

ॐ

ॐ राधेदयाम रामायण की तर्ज में ॐ

शालिभद्र-चरित्र

श्री गुरु चरण कमल रज, का कर हृदय में ध्यान ।

शालिभद्र की कथा का, करता हूँ मैं गान ॥ १ ॥

यह कथा नहीं है केवल ही मानव की एक रक्षिका है ।

जो करे पठन पाठन इसका उसके दुःखों की भक्षिका है ॥ १ ॥

पर पाठन पठन न क्रिया-शून्य, होता कुछ भी फल दाता है ।

किन्तु आदर्श मान इसको, कुछ करने से फल पाता है ॥ २ ॥

राजगृह नाम नगर था एक मगध राजा की रजधानी ।

था श्रेणिक नाम नरेन्द्र वहाँ चेलना थी उसकी पटरानी ॥ ३ ॥

इस नगर से थोड़ी दूरी पर एक ग्राम था छोटा बसा हुआ ।

क्या नाम था उसका प्रता नहीं था जन समूह से ठसा हुआ ॥ ४ ॥

बस्ती थी ग्राम में कृपको की ज्यादातर उसमें गूजर थे ।
 अपनी खेती पशु पालन से वे सब सुखियों से ऊपर थे ॥ ५ ॥
 गूजरी एक धन्ना नामा इस छोटे ग्राम में रहती थी ।
 थी विधवा इससे निशिवासर प्रभु की ही भक्ती करती थी ॥ ६ ॥
 था धन्ना के डक पुत्र रत्न संगम सब उसको कहते थे ।
 अपने घर में बेटा माता दिन सुख से व्यतीत करते थे ॥ ७ ॥
 धन्ना के एक यही आशा होती ज्यो लकड़ी अंधे की ।
 ज्यो कुमोदिनी को होती है, केवल डक आशा चन्दे की ॥ ८ ॥
 निज सुत मुख देखदेख धन्ना निशिवासर खूब हुलसती थी ।
 दीनता और वैधव्य दुख से धन्ना नहीं भुलसती थी ॥ ९ ॥
 सुन तोतलि बातें संगम की वह रहती आठों पहर मगन ।
 'कब होवे मेरा पुत्र बड़ा' इस आशा ही की लगी लगन ॥ १० ॥
 थे धन्ना के समीप भी कुछ पशु ऐसे दूध जो देते थे ।
 उनकी ही आय से धन्ना के दीनता के दुख सब कटते थे ॥ ११ ॥
 लेकिन उसके ये सुख दिन भी नहि अधिक समय तक रह पाये ।
 मिट गया प्रकाश आय सुख का चहुँ ओर दुख बाढल छाये ॥ १२ ॥
 दुर्भिक्ष रोग से धन्ना के सारे पशु काल विलीन हुए ।
 धन्ना के भाग्य कुभाग्य हुए सब मार्ग आय के क्षीण हुए ॥ १३ ॥
 उस ग्राम के सब ही लोगो की लगभग होगई दशा ये ही ।
 पशु किसी के नष्ट हुए और मरे किसी के थे स्नेही ॥ १४ ॥

अपनेहि लिये आश्रय नहिं था तब कौन किसी को देता था ।
 अपनी ही सुधि जब रही नहीं सुधि कौन किसी की लेता था ॥१५॥
 धन्ना इस वज्राघात को लख थी नारि हृदय सो सहम उठी ।
 भोजन का कार्य चले कैसे इस भय से धन्ना वहम उठी ॥१६॥
 भर दुख के आँसू कहन लगी क्या भाग्य लक्ष्मी रूठ गई ।
 मेरे हो साथ इस बालक की भी क्या तकदीर है फूट गई ॥१७॥
 था पितृहीन ही यह अब तक लेकिन भोजन से हीन न था ।
 था गरीबनी का बालक यह लेकिन भिक्षुक-सा दीन न था ॥१८॥
 मैं माता हूँ इसलिये मेरा कर्त्तव्य है इसकी रक्षा का ।
 दुख मे पड़ दुष्ट स्वभाव न हो यह भार है इसकी शिक्षा का ॥१९॥
 कर्त्तव्य विमुख यदि हो जाऊँ तो मात कहने योग्य नहीं ।
 वह माता ही क्यों बनी थी जो बालक की रक्षा योग्य नहीं ॥२०॥
 पर क्या उपाय मैं करूँ जो इस बालक की रक्षा हो जावे ।
 मैं स्वयं भी चाहे मर जाऊँ लेकिन यह जीता रह जावे ॥२१॥
 है ग्राम उजड़-सा बना हुआ, नहिं कोई मजदूरी मिलती है ।
 उस समय निराशा की निशि में नहिं कोई आशा दिखती है ॥२२॥
 फिर क्या इस पति की कुटिया को निश्चय गा पड़े छोड़ना ही ।
 है मेरा इससे प्रेम जो वह निश्चय गा पड़े तोड़ना ही ॥२३॥
 इस ग्राम नदी वन वृक्षों को और स्वास्थ्यदायिनी वायू को ।
 क्या छोड़ घटाना पड़े ही गो बच्चे की बढ़ती आयु को ॥२४॥

लेकिन जाऊँगी कहाँ ? नहीं स्थान नजर कोई आता है ।
 है राजगृही नगर समीप वस एक वही दिखलाता है ॥२५॥
 वच्चे की रक्षा कारण मैं रह सकती हूँ अब यहाँ नहीं ।
 तज कर इन परिचित चीजों को मेरा जाना है ठीक वही ॥२६॥

इस प्रकार से सोचकर, मन में निश्चय कनि ।

राजगृही को जान की, तय्यारी करि दीन ॥ २ ॥
 संगम वेटा ! अब चलो चलें इस ग्राम में नहीं गुजर अपना ।
 पशु साथ में सब रोजगार गया अब भरना पेट कहीं अपना ॥ १ ॥
 पति वंश में केवल हो तुमही तुमहीं से भावी आशा है ।
 मेरे भी तुम्हीं सहारा हो सब ओर तो शेष निराशा है ॥ २ ॥
 तेरे ही सहारे जीती हूँ आशा की लता सींच करके ।
 रहती हूँ सदा प्रफुल्लित मैं दुख की हाँडी को भींच करके ॥ ३ ॥
 जो तू मर गया यहाँ भूखो तो होगा यह कलंक मुझे ।
 पति-वंश नाश हो जावेगा छा रहा यही आतंक मुझे ॥ ४ ॥
 सब कहेंगे कैसी माता थी बालक को नहीं सम्हाल सकी ।
 सुख में तो लाडलड़ाती थी पर दुख के दिन न निकाल सकी ॥ ५ ॥
 इसलिये ग्राम गृह ये तज कर अब कहीं अंत चलना होगा ।
 है राजगृही नगर समीप चल वहाँ वास करना होगा ॥ ६ ॥
 अब तक तो रहे ग्राम में ही लेकिन अब नगर में रह देखे ।
 ो की रहन सहन तुलना इन विपत्ति दिनों में कर देखें ॥ ७ ॥

बालक अबोध क्या समझ सके कि माता यह क्या कहती है ।
 इस समय विपत्ति क्या है इस पर यह रोती है या हँसती है ॥ ८ ॥
 वह तो केवल माता की तरफ भर नज़र एक टक देख रहा ।
 ज्यों पतंग निरखे दीपक को अरु चकोर चन्दा पेख रहा ॥ ९ ॥
 धन्ना ने घर में जो कुछ था कपड़े बरतन टूटे फूटे ।
 भर लिये टोकरे के अन्दर रख लिया टोकरा निज सिर पे ॥ १० ॥
 पति कुटिया को प्रणाम करके सब पड़ोसियों से मिली जुली ।
 नयनों से ढाल दुःख आँसू ले संगम गाँव से निकल चली ॥ ११ ॥
 बाहर हो खड़ी निरख धन्ना निज ग्राम के वन पशु पक्षी को ।
 आँखों से बहा दुःख आँसू सम्बोधन करके इन सबको ॥ १२ ॥
 हे चिर परिचित ! यह अभागिनी तुम सबको तजकर जाती है ।
 नहि तजती हूँ मैं सुख-पूर्वक पर सुत की दया तजती है ॥ १३ ॥
 यह पता नहीं कब लौटूंगी कब होगे तुम्हारे फिर दर्शन ।
 पर निकट भविष्य में आने के दिखलाते मुझे नहीं लक्षण ॥ १४ ॥
 अपराध हुए हो मेरे जो उन सबको आप क्षमा करना ।
 माँगती आपसे यह भिक्षा सर्वदा दया मुझ पर रखना ॥ १५ ॥
 इस प्रकार तज ग्राम को, धन्ना जिय दुखियाय ।
 राजगृही नगर चली, संगम साथ लिवाय ॥ १६ ॥
 धन्ना के मन में उस समय जो भाव उपजते जाते थे ।
 वर्णन उनका कर सके कौन वे बाहर निकल न पाते थे ॥ १७ ॥

धन्ना जब मार्ग पार करके राजगृह नगर समीप गई ।
 दिखने जब लगी नगर रचना तब धन्ना कुछ भय भीत भई ॥ २ ॥
 है युवा अवस्था अभी मेरी सब तरह के लोग यहाँ होंगे ।
 लुच्चे गुण्डे वदमाश और पर-दारा चोर यहाँ होंगे ॥ ३ ॥
 भगवन् ! मेरे सतीत्व की मैं कैसे रक्षा कर पाऊँगी ।
 अब तक जो रहा सुरक्षित है क्या उसको यहाँ नशाऊँगी ॥ ४ ॥
 लेकिन मैं रहूँ पवित्र हृदय क्या शक्ति कोई मुझको देखे ।
 पति मरने के पश्चात् नहीं जग भर में पुरुष मेरे लेखे ॥ ५ ॥
 जो छोटे सम वे भाई हैं जो बड़े हैं वे हैं पिता मेरे ।
 भगवन् ! तुम इसके साक्षी हो निकले हैं जो उद्गार मेरे ॥ ६ ॥
 तुमको ही साक्षी करके मैं यह और प्रतिज्ञा करती हूँ ।
 नहीं खाऊँ पहरे का जबतक संसार में जीती हूँ ॥ ७ ॥
 होवेगी कृपा प्रभो तेरी दोनों प्रण ये पल जावेगे ।
 छाये जो और विपति वादल वे भी सारे टल जावेगे ॥ ८ ॥
 करके ये प्रतिज्ञा धन्ना ने राजगृह नगर प्रवेश किया ।
 है गई नगर की गलियों में बाजार की ओर न ध्यान दिया ॥ ९ ॥
 सोचा, क्या करूँ वहाँ जाकर कुछ लेना देना तो है नहीं ।
 पैसा है एक समीप नहीं दूँ दूँ जाकर रोजगार कहीं ॥ १० ॥
 एक बीथी में कुछ सेठानियाँ बैठी थीं निज गृह द्वारे पर ।
 देखीं उनसे धन्ना थी रखे टोकरा वह सिर पर ॥ ११ ॥

थीं सम्पन्ना जैसी घर की त्यो दया में भी वे पूरी थीं ।
 देने में निरुरता को स्थल वो हृदय की पूरी कूरी थीं ॥१२॥
 धन्ना की दीन दशा लख कर उनका दिल दया से फूट गया ।
 सोचा, है कोई विपदग्रस्ता घरबार है इसका छूट गया ॥१३॥
 क्या मालुम कहाँ से आई है किस ओर को इसका जाना है ।
 बालक को साथ लिये है पर दिखता नहि कहीं ठिकाना है ॥१४॥
 पूछा धन्ना से, वहन कहो तुम कौन कहाँ से आती हो ।
 सिर पर क्या रखा टोकरे में इस ओर कहाँ तुम जाती हो ॥१५॥
 नम्रता सहित धन्ना ने कहा-मैं एक ग्रामिणी गुजरी हूँ ।
 आने से बाढ़ विपत्ति की मैं आश्रय पाने को निकली हूँ ॥१६॥
 पति मुझे छोड़ परलोक गये यह साथ में मेरा बालक है ।
 पशु मरते ही हम दोनों का जग में न रहा कोई पालक है ॥१७॥
 धन्ना की सुनकर दुःख कथा सबने हृदय दी दिखलाई ।
 'भूखी होगी कुछ खा तो लो' यह बात एक स्वर से आई ॥१८॥
 धन्ना ने कहा-मैं कदापि भी नहीं अन्न पराया खा सकती ।
 जो पन्थ बताया बड़ों ने है तज उसको अन्त न जा सकती ॥१९॥
 दीना हूँ पर न भिक्षुका हूँ विधवा हूँ पर न स्वतन्त्रा हूँ ।
 जो नियम गृहस्थ के होते हैं मैं भी उनकी परतन्त्रा हूँ ॥२०॥
 हूँ असहाय पर उद्यम से पुरुषार्थ से मैं खाती हूँ ।
 जब तक हाथों मे है शक्ति तब तक न हाथ फैलाती हूँ ॥२१॥

होगा स्वभाव भी भिखमंगा लालायित रहा करूँगी मैं ।
 मजदूरिन हूँ इससे इनसे पड़ जावेगा जीवन दुख मे ॥ ४ ॥
 बालक को भी अपने धन्ना ऐसी ही शिक्षा देती थी ।
 'लूँगा मे किसी से चीज नहीं' यह वचन सदा ले लेती थी ॥ ५ ॥
 इस तरह से थोड़े ही दिन में धन्ना सब पड़ोस के घर में ।
 है लगी कहाने प्रामाणिक विश्वास लगे सबही करने ॥ ६ ॥
 धन्ना भी सबके कामों को सब तरह से अच्छा करती थी ।
 नीची ही दृष्टि सदा रखती ऊपर को आँख न पड़ती थी ॥ ७ ॥
 प्रिय वचन बोल करके धन्ना सब लोगों को प्रसन्न रखती ।
 इस तरह विपत्ति के दिन मे भी वह थी सुख का अनुभव करती ॥ ८ ॥
 संगम पड़ोस के लड़को में सब समय खेलता रहता था ।
 पर वे अमीर यह गरीब था इसलिए प्रेम नहीं रहता था ॥ ९ ॥
 धन्ना ने सोचा यदि संगम यो साथ रहा इन लोगों के ।
 जायेगी आदत बिगड़ फेर चाहेगा सुख इन भोगो के ॥ १० ॥
 वे धनिक-बाल यह दीन-बाल दोनों के मारग न्यारे है ।
 खाना पीना और रहन सहन ये अलग अलग ही सारे है ॥ ११ ॥
 संगम को फिर यह दीन पना होवेगा सदा अरुचिकर ही ।
 हो जावेगा यह दुख कारण मेहनत मे फिर मन लगे नहीं ॥ १२ ॥
 इसके सिवाय यह नगर वायु करती है नाश स्वास्थ्य को भी ।

वन की शुद्ध पवित्र हवा मिलती नहि यहाँ किसी को भी ॥ १३ ॥

कर निश्चय कुछ मनमे धन्ना संगम बेटे से कहती है ।
 दिन भर तू कहाँ घूमता है कुछ बात जान नहीं पड़ती है ॥१४॥
 ये धनिक बाल तेरे सँग मे क्यो प्रेम भाव रखते होंगे ।
 तू पास बैठ जाता होगा तो देख देख जलते होंगे ॥१५॥
 इस नगर-वायु से दिन पर दिन तू दुबला होता जाता है ।
 कुछ श्रम भी तुम्हे न पड़ता है, इससे भोजन कम खाता है ॥१६॥
 है मेरी सम्मति एक, अगर तू माने तो बतलाऊँगी ।
 जो बात लाभ प्रद होवेगी वह ही तुम्हको सिखलाऊँगी ॥१७॥
 इन पड़ोसियों के बछड़े ले तू नित जंगल को जाया कर ।
 दिन भर उनके सँग में रह कर तू चरा वहाँ से लाया कर ॥१८॥
 ऐसा करने से एक लाभ तो इन सब से बच जावेगा ।
 दूसरे गरीबी मे अपनी कुछ और मजूरी लावेगा ॥१९॥
 सँग तेरे चल कर मैं कुछ दिन सब बात तुम्हे सिखलादूँगी ।
 कैसे अरु कहां चगाना है, यह तुम्हको सब बतला दूँगी ॥२०॥
 सङ्गम ने कहा-हाँ जाऊँगा जो कहोगी तुम मैं करूँ वही ।
 बछड़ों को चराऊँगा वन मे खेळूँगा उनके सँग में ही ॥२१॥
 बेटे की सम्मति पा धन्ना सब पड़ोसियों के पास गई ।
 उनसे उनके बछड़े माँगे वे क्यो करने थी लगी 'नहीं' ॥२२॥
 बछड़ो को सङ्गम के सँग दे धन्ना भी साथ गई वन को ।
 बतला कर गोचर भूमि आदि आगई पलट अपने घर को ॥२३॥

सन्ध्या को जा सङ्गम सन्मुख वछड़े सह साथ लिवा लाई ।
 इस तरह एक दो दिन धना वछड़ों के सङ्ग गई आई ॥२४॥
 फिर सङ्गम लगा! अकेला ही वच्छों को चराने वन जाने ।
 नहीं हुई सहाय जरूर उसे अब तो था मारग पहिचाने ॥२५॥
 घर से सङ्गम कुछ खा पीकर था भोर समय जाता वन को ।
 वछड़ों को चराता वह दिन भर सन्ध्या पहिले आता घर को ॥२६॥
 इस तरह नित्य वह वन जाता वन-देवी से शिचा लेता ।
 लाता फल फूल वहाँ से जो वह दुखियों को आता देता ॥२७॥
 वृक्षों से सीखा दान और उपकार दूसरे का करना ।
 सीखा था हवा से निर्मम हो विन भेद भाव सेवा करना ॥२८॥
 नदियों से रहना एक धार करना विरोध पथ कंटक का ।
 भरनों से सीखी निर्मलता रखना निशान नहीं झंझट का ॥२९॥
 पाई शिचा थी धैर्य और गाम्भीर्य की उसने शैलो से ।
 दूसरे की लातें सहलेना यह क्षमा थी सीखी गैलों से ॥३०॥
 विना खुशामद सत्य बात पक्षी से सीखा था कहना ।
 आकाश से सीखा आश्रित पर विन भेद भाव छाया रखना ॥३१॥
 इस तरह प्रकृति की एक एक वस्तु से वे गुण सीखे थे ।
 पढ़ने पर अनेक वर्षों तक शाला में जो नहीं मिल सकते ॥३२॥
 लाकर वछड़े जिसके उसके घर बाँध दिया वह करता था ।
 दे न उलहना माता को इस बात से डरता रहता था ॥३३॥

जिनके बछड़े चरने जाते सङ्गम से प्रेम वे करते थे ।

कोई चीज वस्तु होती अच्छी संगम को देने लगते थे ॥३४॥

संगम उनको लेता न कभी कहता माता की है शिक्षा ।

“बिन किये परिश्रम वस्तु मिले कहलाती यह ही है भिक्षा ॥३५॥

भिक्षा लेना है पाप महा, जब तक कि अपन गृहस्थी हैं ।

क्यों लेवें फिर हम भिक्षा को, जब तक हाथों में शक्ती है” ॥३६॥

सुनकर यह उत्तर संगम का, वे दाता सब शरमा जाते ।

मन ही मन संगम धन्ना को, सब धन्यवाद देते जाते ॥३७॥

धन्ना सङ्गम दोउ की, रहती थी यह नीति ।

प्रेम मगन दोऊ रहें, तजी न कुल की रीति ॥ ७ ॥

बालक संगम दिन एक गया, घर घर में बछड़े लाने को ।

देखा उनके घर बच्चों को, थी मिली खीर ही खाने को ॥ १ ॥

संगम समझा त्योहार कोई, है आज खीर के बनने का ।

था बालक मन में ललचाया, मन चला खीर ही खाने का ॥ २ ॥

त्योहार है तो माता ने भी, होवेगी खीर बनाई ही ।

पहिले मैं घर से। खाआऊँ, जाऊँगा खीर को खाकर ही ॥३॥

यों सोच दौड़ता घर आया, मन में था बहुत हुलास भरा ।

लेकिन माता की बातों से, सारी आशा पर वज्र गिरा ॥ ४ ॥

माता ने कहा बेटा खा ले, मैं बैठी हूँ रोटी करके ।

मुझको तुमको देरी होती, कारज करने दूसरे घर के ॥ ५ ॥

संगम ने पूछा-क्यों माता, क्या खीर न आज बनाई है ।
 घर घर में सब बालक खाते, मेरे मन खीर समाई है ॥ ६ ॥
 धन्ना बोली-सोचो बेटा, क्या चीज धरी अपने घर में ।
 जिससे मैं खीर बना लेती, नहीं पैसा भी मेरे कर में ॥ ७ ॥
 संगम ने कहा-माता मैंने, कोई चीज न अब तक मांगी थी ।
 देती थी तू जैसी रोटी, सूखी सूखी सब खा ली थी ॥ ८ ॥
 मांगी जो मैंने खीर आज, तो उत्तर यह तू देती है ।
 बेटे को खीर न दे सकती, ऐसी तू माता कैसी है ॥ ९ ॥
 मेरा प्रण तुझे गुनाता हूँ, बस आज खीर ही खाऊंगा ।
 अन्यथा बिना कुछ खाये ही, भूखा जंगल को जाऊंगा ॥ १० ॥
 सुनकर बेटे की बातों को, फट गया हृदय ज्यों धन्ना का ।
 उसके सन्मुख क्षण भर खातिर, छा गया एक दम सन्नाटा ॥ ११ ॥
 पाठक ! सोचो इस समयमें क्या, जननीके हृदयकी गति होगी ।
 सुत की इच्छा पर चीज न दे, ऐसी किस माँ की मति होगी ॥ १२ ॥
 पर तुलसिदास की एक उक्ति, इस समय याद हो आती है ।
 'नहि दरिद्रता मम दुख जग मे', यह बात ठीक दिखलाती है ॥ १३ ॥
 धन्ना कहती है हाय ! हाय ॥ यह आज समय क्या है मेरा ।
 जो खीर की खातिर रोता है, बेटा इकलौता यह मेरा ॥ १४ ॥
 था एक समय ऐसा जब कि, घर दूध दही खुब होता था ।
 लेकिन अब घर कोई बालक, नहीं खाने वाला उनका था ॥ १५ ॥

अब आज एक यह बेटा है, तो घर में कोई चीज नहीं ।
 खीर की खातिर दूध कहां, पर चावल का एक बीज नहीं ॥१६॥
 कैसी हूँ अभागिन हाय ! हाय !! बेटे का पेट न भर सकती ।
 है उचित तो मेरा मर जाना, लेकिन बे मौत न मर सकती ॥१७॥
 धन्ना अपने सुख समय से उस, इस विपत्ति की तुलना करती है ।
 लख भारी विपत्ति के पलड़े को, वह दुःख अग्नी से जलती है ॥१८॥
 हृदयस्तल जब उस अग्नी से, जल चुका तो अग्नी भभक उठी ।
 रुक सकी न फिर वह भीतर ही, बाहर भी लपटें धधक उठी ॥१९॥
 ज्वालामुख सी वह फूट पड़ी, लगी धन्ना बिलख बिलख रोने ।
 आँखों से वहकर जल सोते, धन्ना के चरण लगे धोने ॥२०॥
 माता को रोते देख पुत्र, रोने लग गया स्वयं वह भी ।
 वह समझ गया कि मेरी माँ, रोती मेरे कारण से ही ॥२१॥
 'मत रोओ माँ मत रोओ माँ, मैं खीर न तुमसे माँगूंगा ।
 तुम जो कुछ मुझको दे दोगी, चुपचाप वही मैं खा लूँगा' ॥२२॥
 सुनकर बेटे की उक्त बात, धन्ना का दिल फट और गया ।
 दुःख-अग्नी में इन वचनों ने, ईधन का सा ही काम किया ॥२३॥
 धन्ना रोने के साथ साथ, धिक्कारती थी अपने ही को ।
 बेटे को दोष न देती थी, कहती दोषी अपने ही को ॥२४॥
 रोना सुनकर इनदोनो का, सब पड़ोसने दौड़ी आई ।
 धन्ना से वे पूछने लगीं, तुम रोती हो क्यों किस त्राई ॥२५॥

यह संगम भी तो रोता है, क्या कारण इसके रोने का ।
 ऐसा क्या कष्ट है आन पड़ा आँसू से मुख के धोने का ॥२६॥
 धन्ना ने देखा आई हैं, ये पड़ोस की रहने वाली ।
 रोना कर दिया वन्द अपना आँखे जल्दी से पोछवाली ॥२७॥
 'कुछ नहीं पूर्व की बातों का, स्मरण था मुझको हो आया ।
 आ गया था इससे ही रोना, कोई दुसरा कष्ट नहीं आया' ॥२८॥
 धन्ना के इस उत्तर से, सन्तुष्ट हुई नहि वे नारी ।
 'क्यों हम से बात छिपाती है, दे सच्ची बात बता प्यारी ॥२९॥
 तू कभी है रोती उस दुःख से, पर यह संगम क्यों है रोता ।
 कह दे सच तू क्या कारण है, क्यों हमको देती है गोता' ॥३०॥
 यह बात पड़ोसिन की सुनकर, धन्ना उनसे यों लगे कहने ।
 मैं कह कुछ भी नहि सकती हूँ, मत विवश करो मुझको वहनें ॥३१॥
 'कहना होगा' 'कहना होगा' चौ तरफ से वे सब यों बोली ।
 यों कहने पर भी धन्ना ने, रोने की बात नहीं खोली ॥३२॥
 यह कहा-आज इस संगम ने, एक चीज अनोखी माँगी थी ।
 वह चीज न थी मेरे घर में, इससे दुख ज्वाला जागी थी ॥३३॥
 लेकिन अब तो यह समझ गया, हठ भी इसने अपनी तज दी ।
 यह तो रोता था मुझे देख कोई और बात दुसरी नहि थी ॥३४॥
 "हम पड़ोसनें किस काम की हैं जो बालक चीज नहीं पावे ।
 बतला क्या चीज माँगता है कह मेरे घर से ले आवे ॥३५॥

तेरे घर चीज न हो तो क्या मेरा घर कोई दुसरा है ।
 क्यों इसे न घर का भेज दिया यह बालक क्या कोई दुसरा है ॥३६॥
 कह जल्दी से यह क्या माँगे उस चीज से इसे मिलाती है ।
 मत कहना झूठी बात ज़रा हम तुम्हको शपथ दिलाती हैं ॥३७॥
 धन्ना ने कहा, कुछ और नहीं यह केवल खीर माँगता है ।
 पर घर दुसरे से माँग माँग खाने को बुरा मानता है ॥३८॥
 मैं अपना प्रण तो पहले ही तुम मय बहनो को सुना चुकी ।
 जो पका हो दुसरे के घर में वह अन्न न खाती बता चुकी ॥३९॥
 मर जाऊँ चाहे अपने घर पर नहीं माँगने जाऊँगी ।
 जब तक जीती बेटे को भी मैं यही बात सिखलाऊँगी ॥४०॥
 'वस केवल खीर को रोता है? हम स्वयं अभी लासकती हैं ।
 पर प्रण तेरा और संगम का सुनकर लाने में डरती है ॥४१॥
 लेकिन कच्ची सामग्री के लेने का त्याग नहीं तुम्हको ।
 चल हम सामग्री देती हैं, ला खीर बना कर दे इसको' ॥४२॥
 सुन कहा दूसरी ने इससे यह कथन तुम्हारा ठीक नहीं ? ।
 जब जाकर ही यह लावेगी, तब क्या वह होगी भीख नहीं ॥४३॥
 यह भिक्षुकनी सी खड़ी रहे, द्वारे पे तुम्हारे जाकर के ।
 अभिमान सहित तुम भीतर से, देओ सामग्री लाकर के ॥४४॥
 यह देना क्या है, दुसरे को, वे इज्जत करके देना है ।
 वैसे ही अपनी इज्जत खो, वे इज्जत होकर लेना है ॥४५॥

धन्ना है यद्यपि गरीबिनी, लेकिन इज्जत तो रखती है ।
 बतलाओ किसी वस्तु खातिर, यह कभी किसी से कहती है ॥४६॥
 यह आती है जब अपने घर, तब भी कुछ देने लगती हैं ।
 स्वेच्छा से कर सत्कार खूब, अरु मीठे वचन भी कहती हैं? ॥४७॥
 लेकिन क्या कभी लिया भी है, धन्ना ने दिया हुआ ऐसे ।
 फिर घर चलकर ले आने को, इससे तुम कहती हो कैसे ॥४८॥
 यदि देना हो तो लाकर दो, सम्मान सहित इसके घर पर ।
 लेने को स्वयं न जावेगी, यह कभी किसी के द्वारे पर ॥४९॥
 सुन बोली सब-हां ठीक कहा, हम ही लाकर के देती हैं ।
 थी भूल हमारी जो इससे, घर चल लाने को कहती हैं ॥५०॥
 धन्ना उनको रोकती रही, पर वे अपने घर दौड़ गईं ।
 कोई दूध कोई शक्कर मेवा कोई चावल लाई खीर तई ॥५१॥
 लाकर धन्ना को आदर सह उन सबने ये वस्तु दे दी ।
 धन्ना ने करी बहुत नाहीं पर उनने एक न चलने दी ॥५२॥
 पा सामग्री खीर की, चटपट खीर बनाग ।
 संगम आगे परसदी, बैठा ले अब खाय ॥५३॥
 जब तक तू इसको खा तब तक मैं सेठानियों के घर जाऊँ ।
 कारज को उनके देर हुई मैं जाकर वे सब कर आऊँ ॥५४॥
 दो कहकर धन्ना चली गई, संगम भोजन पर बैठा है ।
 टण्डी हो जावे तब ग्याऊँ मनमे उमके यह आशा है ॥५५॥

इतने में एक मुनी आये कृषतन थे पर था तेज महा ।
 आकृति थी घोरगँभीर भरी, तपबल चहुँ दिशि मे छिटकरहा ॥ ३ ॥
 दृष्टी थी बस नीचे कोही कोइ जीव न पग से मर जाये ।
 पारणा आज है मास खमण का भिक्षा लेने वे आये ॥ ४ ॥
 संगम ने मुनि आते देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुआ ।
 कर सराहना निज पुण्यो को समझा वह मै कृत-कृत्य हुआ ॥ ५ ॥
 वह चला हर्ष से मुनि सन्मुख जा समीप उनके पाँव पड़ा ।
 दीनता नम्रता दिखला कर कर जोड़ सामने हुआ खड़ा ॥ ६ ॥
 बोला-मुनिराज कृपा करिये कुछ मेरे घर से ले लीजे ।
 हूँ तो इस योग्य नहीं लेकिन मेरी आशा पूरी कीजे ॥ ७ ॥
 यो कह कर संगम घर में से उस खोर पात्र को ले आया ।
 मुनि को देने की भावना से नहि हृदय हर्ष उसके माया ॥ ८ ॥
 मुनि ने सोचा मैं आया था सूखा सूखा भोजन लेने ।
 इस कारण से ही घरा नहीं धनिकों के घर मे पग मैंने ॥ ९ ॥
 लेकिन है खोर यहाँ पर भी, अब इसे न यदि मैं लेता हूँ ।
 तो इस श्रद्धालू बालक की आशा को ठोकर देता हूँ ॥ १० ॥
 मुनि ने यो सोच पात्र अपना रख दिया सामने संगम के ।
 'थोड़ी ही देना' कहा किन्तु थे हाथ परसते संगम के ॥ ११ ॥
 आनन्द हर्ष वश संगम को मुनि कथन न किंचित् याद रहा ।
 सब खोर पात्र में बेहरा दी उसके कर खाली पात्र रहा ॥ १२ ॥

आयू भर मे संगम ने आज खाने को खीर यह पाई थी ।
 वह रोया था तब पड़ोसनो की कृपासे वस्तू आई थी ॥१३॥
 लेकिन संगम को तनिक लोभ उस समय न था निज खाने का ।
 हाँ यह तो लोभ अवश्य हुआ आये मुनि को वहराने का ॥१४॥
 बहरा कर खीर साथ जाकर मुनि को कुछ दूर पठा आया ।
 कर नमस्कार वन्दन मुनि को संगम अपने घर फिर आया ॥१५॥
 मनमें अति हर्षित था संगम यो हृदय सोचता जाता था ।
 मैं कैसा था हतभाग्य नहीं कोई मेरे घर आता था ॥१६॥
 पर पता नहीं कि सूर्य आज किस शुभ मुहूर्त मे था निकला ।
 जो मुझ ऐसे हतभाग्य वाल को ऐसा आज सुयोग मिला ॥१७॥
 मुनि रूपी कल्पवृक्ष पारस जो चल कर मेरे घर आया ।
 खुल गये मेरे तकदीर आज घर बैठे मुनि दर्शन पाया ॥१८॥
 यदि और किसी दिन मुनि आते तो क्या मैं उनको बेहराता ।
 भी मुनि के योग्य न वरतु कोई ऐसी जो उनको दे पाता ॥१९॥
 पर भाग्य मेरे थे कैसे जो मुनि भी आये वस्तू भी थी ।
 यह तो वैसा ही योग मिला सोना भो था खुशबू भी थी ॥२०॥
 लेकिन थी खीर बनी कैसी यह मैं भी तो चखकर देखूँ ।
 मुनि को भी लगेगी वैसी हो इससे अनुभव तो कर देखूँ ॥२१॥
 इस प्रकार से साच कर, संगम धीरे धीरे ।
 लगी रही जो पात्र में, लगा चाटने खीर ॥ ६ ॥

संगम था खीर चाटता ही, इतने मे आई धन्ना भी ।
 है पुत्र चाटता बरतन को, समझी तसमै इसने खाली ॥ १ ॥
 मातृ-स्वभाव से धन्ना ने, पूछा क्या खीर और लेगा ?
 था संगम तो भूखा बैठा, नाही का उत्तर क्यों देगा ॥ २ ॥
 संगम ने कहा—यदि हो तो दे, धन्ना ने शेष खीर देदी ।
 संगम तो बिलकुल भूखा था, इससे उसने वह सब खाली ॥ ३ ॥
 संगम ने मुनि के आने का, कुछ हाल कहा नहीं माता से ।
 खाई नहीं खीर किन्तु दे दी, यह दान कहा नहीं माता मे ॥ ४ ॥
 धन्ना थी समझी हुई यही कि खीर को खा ली है इसने ।
 लेकिन इसकी नहीं भूख गई, इससे फिर मांगी है इसने ॥ ५ ॥
 नित से दूना भोजन खाया, यह देख हुई धन्ना दुखिया ।
 इतना ही भोजन नित करता, होता यदि यह संगम सुखिया ॥ ६ ॥
 पर रूखा सूखा पाने से, यह अर्ध पेट ही खाता है ।
 है यही सबब जो यह दिन दिन, दुबला ही होता जाता है ॥ ७ ॥
 हूँ अभागिनी माता कैसी, पूरा भोजन नहि दे पाती ।
 इससे तो अच्छा यह ही था, कि मैं माता नहीं कहलाती ॥ ८ ॥
 यों धन्ना तो दुख करती है, अरु संगम बैठा खाता है ।
 लेकिन पड़ोस के लोगों में कुछ और रंग दिखलाता है ॥ ९ ॥
 कुछ पड़ोस की महिलाओं ने, मुनिराज को आते देखा था ।
 संगम को श्रद्धा-भक्ति सहित, बहराते खीर भी देखा था ॥ १० ॥

वे सत्र एकत्रित हो करके इस बात की चर्चा करती हैं ।
 मुनिराज बड़ाई साथ साथ, संगम की प्रशंसा करती हैं ॥११॥
 कहती हैं धन्य धन्य धन्ना, जिसका यह वेटा सद्भागी ।
 होता है ऐसा एक भला, शत भी नहीं अच्छे दुर्भागी ॥१२॥
 क्या पुण्य कमाई है इसकी, मुनिराज जो इसके घर आये ।
 है पात्र प्रशंसा के वे कर, जिनने मुनि भोजन बहराये ॥१३॥
 हैं कैसे किये सुकृत इसने, जिनका फल ऐसा पाया है ।
 जो चलता फिरता कल्पवृक्ष, इस बालक के घर आया है ॥१४॥
 है गंभीरता इसमें कैसी, घर आता कुछ देने लगता ।
 नहि कहेगी धन्ना से ले ले, यह कहकर खुब आग्रह करती ॥१५॥
 लेकिन नहि यह कदापि लेता, नहि कभी देखकर ललचाता ।
 बस नीची गरदन कर आता, कर कामातुरत घर फिर जाना ॥१६॥
 सन्तोष कि इसी कमाई से, इसने यह अवसर पाया है ।
 धनवान बहुत होने पर भी, जो अपने हाथ न आया है ॥१७॥
 है सद्भागी माता वह भी, यह जिसकी कृपा से जन्मा है ।
 है धन्य धन्य उसकी शिवा, जिसका ऐसा फल निकला है ॥१८॥
 लेकिन यह शिवा धन्ना ने, मौखिक ही उमे नहीं दी है ।
 किन्तु हर बात आचरण कर, इसके दिल अंदर भरदी है ॥१९॥
 दूसरे को शिवा देते हैं, आचरण आप नहीं करने हैं ।
 उनकी शिवा के शब्द शब्द ऐसे ही गेते फिरते हैं ॥२०॥

धन्ना यह बात समझती थी, इससे वह भी नहि लेती थी ।
 जो देने लगतीं कोई वस्तु, तो कैसा उत्तर देती थी ॥२१॥
 जिसकी माता जैसी होगी, सुत भी तो वैसा ही होगा ।
 यदि माता होगी भिखमंगी, बालक भी भिक्षुक ही होगा ॥२२॥
 होवे यदि जननी वीर धीर, बालक भी वीर धीर होगा ।
 कायर होगी कायर होगा, गँभीर होगी गँभीर होगा ॥२३॥
 होगी यदि माता प्रामाणिक, बेटा भी प्रामाणिक होगा ।
 माता होगी गुणवान यदी, बेटा भी गुणखानिक होगा ॥२४॥
 मतलब यह ये गुण धन्ना ने थे, इससे आये संगम में ।
 माता में जितने गुण थे वे, बेटे को मिले विरासत मे ॥२५॥
 इस तरह पड़ोस की सब नारी, दोनों कि बड़ाई करती हैं ।
 लेकिन धन्ना को खबर नहीं, वह तो दुख आँसू भरती है ॥२६॥
 संगम ने खीर खा ली लेकिन, कब उसे हजम वह हो सकती ।
 रूखा सूखा खाने वाले को, खीर थी कैसे पच सकती ॥२७॥
 इससे विशूचिका हुई उसे, बीमार पड़ा अपने घर मे ।
 लेकिन था बहुत प्रसन्न हृदय, है बना ध्यान मुनि का मनमे ॥२८॥
 कहता—हूँ कैसा सद्भागी, जो आज शुभ घड़ी यह आई ।
 परलोक गमन के ठीक समय, मारग की यह खर्ची पाई ॥२९॥
 हैं पूर्व-पुरण मेरे अच्छे, अन्यथा मुनी कैसे आते ।
 धनिकों के घरों को छोड़ छोड़, मेरे हो घर कैसे आते ॥३०॥

इस रुग्णावस्था में भी, संगम को विचार करता है ।
 हैं पूर्व पुण्य ऐसे जिससे, यो शुद्ध भावना भगता है ॥३१॥
 धन्ना वालक की दशा निरख, होती है बहुत दुखी दिल में ।
 धन तो नहीं है पर तन मन से, है लगी पुत्र की खिडमत में ॥३२॥
 पाठक गण अत्र आइये, चलें दूसरी ओर ।

जाना होगा दूर नहि, है समीप ही ठीर ॥ १० ॥
 संगम घर से कुछ दूरी पर, गौभद्र सेठ इक रहते थे ।
 थे नगर में जितने व्यापारी उनके ही आश्रित रहते थे ॥ १ ॥
 इतना धन था कुछ पार नहीं, पर नहीं धरम भी कुछ कम था ।
 राजगृहि नगर में अन्य कोई, नहि वैभव में उनके सम था ॥ २ ॥
 थी भद्रा उनकी सेठानी, निज नाम सफल जो करती थी ।
 निशिवासन पति की सेवा में, तन मन से निमग्न रहती थी ॥ ३ ॥
 दम्पति का जीवन सुखमय था, मन एक है पर तन ही दो थे ।
 दित गत धर्म के सागर में, खाय़ा करते दोनों गोते ॥ ४ ॥
 भद्रा सेठानी एक दिवस, अपने मन बहुत उदास हुई ।
 पर नहीं न चिन्ता भीतर ही, आकृति पर भी वह भास गई ॥ ५ ॥
 खाना पीना सोना हँसना, कुछ उसे न अच्छा लगता है ।
 तन हृदय सहित बस चिन्ता की, अग्नी में जलता रहता है ॥ ६ ॥
 गौभद्र ने पत्नी की चिन्ता, मेटन के बहुत उपाय किये ।
 बतलाये स्वन तनोपर उसने नहि मन में एक दिये ॥ ७ ॥

बल्की - न खेल तमाशों ने रँग रागने उल्टा काम किया ।
 चिन्तामि चुम्काने के बदले, उसमें ईंधन का भोंक दिया ॥ ८ ॥
 थे जो पदार्थ सुखदायक थे, भद्रा की फिकर बढ़ाते थे ।
 उनको लख लख कर सर्व गात भद्रा के सूखे जाते थे ॥ ९ ॥
 यह देख दशा निज पत्नी की, लख सभी उपायों को असफल ।
 गौ भद्र भी आप हुए चिन्तित, नहीं रही हृदय में उनके कल ॥ १० ॥
 बोले—हे भद्रे ! बतला तो ऐसी क्या चिन्ता है तुमको ।
 जब तक डूबी तू चिन्ता में, पड़ती नहीं चैन जरा मुझको ॥ ११ ॥
 अब तक मैंने नहीं देखा था तेरा मुख कमल उदास कभी ।
 लेकिन क्या हुआ आज तुमको, जो छाड़ उदासी अभी अभी ॥ १२ ॥
 इतने उपाय करने पर भी, नहीं चिन्ता से तू मुक्त हुई ।
 बल्की उपाय के करने से, अधिकाधिक चिन्तायुक्त हुई ॥ १३ ॥
 किस कारण है ऐसी चिन्ता, अनुमान नहीं कर पाता हूँ ।
 जाने विन चिन्ता का कारण, मैं हृदय बहुत घबराता हूँ ॥ १४ ॥
 क्या किसी कमी से चिन्ता है क्या मिलते पूरे भोग नहीं ।
 बतलाओ या फिर यों कहदो, कि “तुम सुनने के योग्य नहीं” ॥ १५ ॥
 पति की इन अन्तिम बातों से, भद्रा अधीर होकर बोली ।
 क्या नाथ आप यह कहते हो, क्यों मारो हो बोली गोली ॥ १६ ॥
 ऐसी क्या बात नाथ होगी, जो तुमको नहीं बताऊँगी ।
 यदि छिपाऊँगी तुम से ही तो, फिर किसके आगे गाऊँगी ॥ १७ ॥

पर इस चिन्ता को सुना तुम्हें, मैं दुखी न करना चाहती थी ।
 वस यही सोचकर स्वामी से, चिन्ता को मैं नहि कहती थी ॥१८॥
 देखती हूँ मैं स्वामी मेरी चिन्ता जाने बिन हैं चिन्तित ।
 इसलिये बात सब कहती हूँ, नहि दुराव रखती हूँ किंचित ॥१९॥
 मैंने इस घर में रह करके, मन इच्छित भोजन खाये हैं ।
 वस्त्राभूषण जो जो चाहे, वे सब सब मैंने पाये हैं ॥२०॥
 इस तरह ऐश आराम किये, स्वामी की कृपा से सब मैंने ।
 है चिन्ता वस यह ही मुझको, कुछ बदला दिया नहीं मैंने ॥२१॥
 कर्तव्य नहीं है पत्नी का, वस खाना और मौज करना ।
 किन्तु उत्पन्न कर पुत्ररत्न, उपकारी का बदला भरना ॥२२॥
 लेकिन मैं कैसी अभागिनी, हूँ अब तक बनी बाँझनी ही ।
 इतना सुख-पय पीकर भी मैं अब तक हूँ बनी नागिनी ही ॥२३॥
 होती मेरे बदले दुसरी, तो पुत्र रत्न देती ऐसा
 पति कुल रूपी नभ में होता, वह अंशुमालि के ही जैसा ॥२४॥
 लेकिन मैं अभागिनी ऐसी, पति ऋण से मुक्त न हो पाई ।
 धिक्कार है मेरे जीवन को, कर्तव्य न अपना कर पाई ॥२५॥
 वस नाथ इसी ऋण-चिन्ता ने, मुझको बेकल कर रक्खा है ।
 नहीं चैन कहीं मिलने देती, जीवन भारु कर रक्खा है ॥२६॥
 पति का भी शिर पर कर्ज रहा सन्तति सुख भी नहि ले पाई ।
 वस यह विचार है हो आता, क्यों मैं इस दुनिया में आई ॥२७॥

मेरे ही कारण पति कुल मे, कुल दीपक बिन तम छावेगा ।
 हो वस्तु धरी अंधे गृह मे, बिन दीपक कैसे पावेगा ॥२८॥
 ऐसे ही वैभव सब कुछ है, पर कुल दीपक बिन सूना है ।
 हो यदि सम्पति सन्तति के साथ, तो सम्पति का फल दूना है ॥२९॥
 इसलिये अर्ज यह मेरी है, स्वीकार इसे प्रभु कर लीजे ।
 कुल रक्षा का विचार करके पति आप व्याह दूसरा कीजे ॥३०॥
 स्वामी अब इस अभागिनी के, मत आप सहारे रहियेगा ।
 कर खोज योग्य पत्नी कि कहीं प्रभु व्याह दूसरा करियेगा ॥३१॥
 उस बहन से होगा पुत्र रत्न, वह मेरा भी कहलावेगा ।
 बाँझनी नाम मिट जावेगा, पति कुल भी शोभा पावेगा ॥३२॥
 जिसके भाई के सन्तति हो, वह पुरुष न बाँझ कहाता है ।
 ऐसेहि सौत की सन्तति से, नारी का दोष मिट जाता है ॥३३॥
 यह कथन नीति का है स्वामी, कुछ ध्यान नाथ इस पर दीजे ।
 मेरी आशा पूरी करने को, व्याह आप दूसरा कीजे ॥३४॥
 सुन भद्रा की बात को, भद्रा पति सुख पाय ।
 मन ही मन कहने लगे, अति ही आनंद पाय ॥३५॥
 यह पत्नी है या लक्ष्मी है, जो चिन्तित है पति के दुख से ।
 पति को सुख देने की खातिर धोती है हाथ अपने सुख से ॥३६॥
 मेरे कुल की रक्षा कारण, अपने पर सौत मँगाती है ।
 होगा दुख सौत से मेरे को, इस बात का ध्यान न लाती है ॥३७॥

हूँ सद्भागी मैं इससे ही, अर्धाङ्गिनि ऐसी पाई है ।
 परवाह नहीं जिसको निज की, पति के सुख की धुन छाई है ॥३॥
 भद्रा से कहा—भद्रे प्यारी ! तेरी चिन्ता है निष्कारण ।
 जो बात नहीं तेरे वश की, उसमें चिन्ता का क्या कारण ? ॥४॥
 सुत-जन्म किसी के हाथ नहीं, यह पुण्य-योग से है होता ।
 होता यदि संचित पुण्य-द्रव्य, क्यों पुत्र न मेरे घर होता ॥५॥
 है भाग्य कुभाग्य न तेरा ही, पर साथ में मेरा भी तो है ।
 बाँझनी नाम तेरा हि नहीं पर साथ में मेरा भी तो है ॥ ६ ॥
 तुम अपने पर ऋण कहती हो, पर शेष न ऋण तुम पर मेरा ।
 वेवाक हुई तुम तो ऋण से, उल्टे ऋण मुझ पर है तेरा ॥७॥
 यह यश वैभव जो देख रहीं, मेरा ही नहीं कमाया है ।
 किन्तू थी शक्ति तुम्हारी भी, इससे ही मैंने पाया है ॥ ८ ॥
 तुम तन से साथ न थीं मेरे, पर मन तो मेरे ही सँग था ।
 देता था शक्ति मुझे वह ही, उससे ही निखरा यह रँग था ॥ ९ ॥
 यदि चाहे पत्नी तो पति का, अति ही सम्मान बढ़ा सकती ।
 यदि चाहे वह तो मिट्टी में, पति का सम्मान मिला सकती ॥१०॥
 अपमान तथा सम्मान दोउ हैं घर की तिरिया के कर में ।
 होवेगी भूल समझना यह, कि वे तो रहती हैं घर में ॥११॥
 घर में रह कर ही वे चाहे, तो स्वर्ग यहीं पर कर सकती ।
 अन्यथा हाथ उनके यह भी, पति घर को नर्क बना सकता ॥ २॥

मतलब यह कि सब जगह मेरा, सम्मान है तेरी शक्ती से ।
मानते लोग हैं मुझे बड़ा, तेरी ऊँची पति-भक्ती से ॥१३॥
मैंने देखा है राग रंग शृंगार जो होते थे तेरे ।
दुसरो के लिये न होते थे, थे किन्तु रिमाने को मेरे ॥१४॥
तन से मन से निशिदिन मेरी, खिदमत तुम करती रहती हो ।
फिर भी मेरा ऋण तुम पर है, यह बात किस तरह कहती हो ॥१५॥
केवल बेटे की आशा से मैं व्याह न दुसरा कर सकता ।
होते इक पत्नी के घर में यह अनीति मैं नहिं कर सकता ॥१६॥
क्या मालुम निकले वह कैसा, कैसा स्वभाव उसका होगा ।
कह सकता कौन कि निश्चय ही, उस पत्नी के बेटा होगा ॥१७॥
फिर इस सुरपुर-सी गृहस्थी को, क्यों नर्क बनाने जाऊँ मैं ।
सुख से दोनो रहते हैं फिर, क्यों सिर पर आफत लाऊँ मैं ॥१८॥
मिलना होगा सन्तति सुख तो, वह तुमसे ही मिल जावेगा ।
अन्यथा करूँ लाखो विवाह, तब भी वह सुख नहिं आवेगा ॥१९॥
इसलिये त्याग कर चिन्ता को, चित दो सुमरन मे ईश्वर के ।
चिन्ता उनकी रहती न कभी, होते जो भक्त परमेश्वर के ॥२०॥
जो कार्य हैं प्यारे ईश्वर को, दिन रात वही तुम किया करो ।
दीनो दुखियों की सेवा में, तन धन सह चित को दिया करो ॥२१॥
तरह तुम्हारी ही मैं भी, अधिकाधिक कार्य करूँगा ये ।
करता था अवतक थोड़े ही, पर अब दिन रात करूँगा मैं ॥२२॥

होगी यदि चिन्ता दूर तो वस, केवल यह उपाय करने से ।
इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं, कुछ लाभ नहीं या मरने से ॥२३॥

धर्म सा नहीं कोई बलवान । धर्म में होती शक्ति महान ॥

कैसा भी हो कष्ट धर्म से, करे धर्म का ध्यान ।

कहाँ गये वे कष्ट नहीं हैं यह भी पड़ना जान ॥ ध० ॥१॥

भवसागर के घोर दुःख से, जब घबराने प्राण ।

ऐसे समय में एक धर्म हो जाँव को देना प्राण ॥ ध० ॥२॥

लेना देना पुत्र रोग दुःख, मान और अपमान ।

ये सब चिन्ता मिट जावे यदि करो धर्म सम्मान ॥ ध० ॥३॥

धर्म सामने उपाय दुसरे, है सब धृति समान ।

ऐसा समझ धर्म को 'दीक्षित' हृदय में दो स्थान ॥ ध० ॥४॥

पति के इस उपदेश से, चिन्ता हो गई नाश ।

प्रेम कृपा लखि आप पर, भद्रा हिय हल्लास ॥ १२ ॥

हा गई नाश चिन्ता मारी, भद्रा मन में अति मुख पाई ।

अपने पर पति का प्रेम निरख, हिरदै में वह अति हर्षाई ॥ १ ॥

दम्पति पहलें कि अपेक्षा से अब अधिक धर्म को करते हैं ।

सन्तान की चिन्ता करके वे, अब माम न लम्बी भरते हैं ॥ २ ॥

आकांक्ष गहिन करने जो धर्म, कुछ कमी न उनके रहती है ।

मुख पूरे करने को उनके, मुरगण को चिन्ता रहती है ॥ ३ ॥

कुछ समय बीतने पर वो ही, भद्रा ने एक स्थान देखा ।

शाली का हरा भरा फूटा और फना गेन अपने देखा ॥ ४ ॥

मन में अति हर्ष हुआ उसको, चटपट स्वामी के पास गई ।
देखा था उसने जो स्वप्ना वह सब स्वामी से कहत भई ॥ ५ ॥
गौभद्र ने सुन भद्रा स्वप्ना, मन में अति ही आनंद पाया ।
बोले-भद्रे ! अब खुशी करो, चिन्ता का अन्त समय आया ॥ ६ ॥
लालसा तुम्हारे मन में थी, वह पूरी होती दिखती है ।
करने से ध्यान धर्म का फिर, नहीं कोई चिन्ता रहती है ॥ ७ ॥

धर्म जाग्रणा यों करत, करी रात निःशेष ।

स्वप्न गणक को भोर ही. पठवाया सन्देश ॥ १३ ॥

आने पर उनसे स्वप्न कहा, पूछा क्या फल इसका होगा ।
गणकों ने गुण कर स्वप्ने को, यो कहा—पुत्र इनके होगा ॥ १ ॥
ज्यों शाली सबका जीवन है, वैसा ही जीवन वह होगा ।
ज्यों अन्न में शाली है ऊँची, वैसा ही नर में वह होगा ॥ २ ॥
माँ बाप का वह सेवक होगा, और पूरा धर्म धीर होगा ।
होगा स्वभाव का वह स्वतंत्र, और पूरा शूर वीर होगा ॥ ३ ॥

सुन यह शुभ फल स्वप्न का, मन में आनंद पाय ।

स्वप्न गणक को मान दे, विदा किया हर्षाय ॥ १४ ॥

त्वम्भोत्सव होने लगा, बाजे गाजे गीत ।

दम्पति ने वह सब किया, जो थी कुल की रीत ॥ १५ ॥

सत्तार की कैसी रचना है, कोई जगता कोई सोता है ।

कोई नाच रंग कर हँसता है, कोई फूट फूट कर रोता है ॥ १ ॥

होगी यदि चिन्ता दूर तो बस, केवल यह उपाय करने से ।

इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं, कुछ लाभ नहीं यो मरने से ॥२३॥

धर्म सा नहि कोई बलवान । धर्म में होती शक्ति महान ॥

कैसा भी हो कष्ट धैर्य से, करे धर्म का ध्यान ।

कहाँ गये वे कष्ट नहीं है यह भी पढ़ता जान ॥ ध० ॥१॥

भवसागर के घोर दुःख से, जब घबराते प्राण ।

ऐसे समय में एक धर्म हो जीव को देता प्राण ॥ ध० ॥२॥

लेना देना पुत्र रोग दुख, मान और अपमान ।

ये सब चिन्ता मिट जावे यदि करो धर्म सम्मान ॥ ध० ॥३॥

धर्म सामने उपाय दुसरे, है सब धूरि समान ।

ऐसा समस्त धर्म को 'दीक्षित' हृदय में दो स्थान ॥ ध० ॥४॥

पति के इस उपदेश से, चिन्ता हो गई नाश ।

प्रेम कृपा लखि आप पर, भद्रा हिय हल्लास ॥ १२ ॥

हा गई नाश चिन्ता सारी, भद्रा मन में अति सुख पाई ।

अपने पर पति का प्रेम निरख, हिरदै में वह अति हर्षाई ॥ १ ॥

वम्पति पहले कि अपेक्षा से अब अधिक धर्म को करते हैं ।

सन्तान की चिन्ता करके वे, अब साँस न लम्बी भरते हैं ॥ २ ॥

आकांच रहित करते जो धर्म, कुछ कमी न उनके रहती है ।

सुख पूरे करने को उनके, सुरगण को चिन्ता रहती है ॥ ३ ॥

कुछ समय बीतने पर यां ही, भद्रा ने एक स्थान देखा ।

शाली का दूरा भरा फूला और फला खेत उमने देखा ॥ ४ ॥

मन में अति हर्ष हुआ उसको, चटपट स्वामी के पास गई ।
देखा था उसने जो स्वप्ना वह सब स्वामी से कहत भई ॥ ५ ॥
गौभद्र ने सुन भद्रा स्वप्ना, मन में अति ही आनंद पाया ।
बोले-भद्रे ! अब खुशी करो, चिन्ता का अन्त समय आया ॥ ६ ॥
लालसा तुम्हारे मन में थी, वह पूरी होती दिखती है ।
करने से ध्यान धर्म का फिर, नहि कोई चिन्ता रहती है ॥ ७ ॥

धर्म जाग्रणा यों करत, करी रात निःशेष ।

स्वप्न गणक को भोर ही, पठवाया सन्देश ॥ १३ ॥

आने पर उनसे स्वप्न कहा, पूछा क्या फल इसका होगा ।
गणकों ने गुण कर स्वप्ने को, यो कहा—पुत्र इनके होगा ॥ १ ॥
ज्यों शाली सबका जीवन है, वैसा ही जीवन वह होगा ।
ज्यों अन्न में शाली है ऊँची, वैसा ही नर में वह होगा ॥ २ ॥
माँ बाप का वह सेवक होगा, और पूरा धर्म धीर होगा ।
होगा स्वभाव का वह स्वतंत्र, और पूरा शूर वीर होगा ॥ ३ ॥

सुन यह शुभ फल स्वप्न का, मन में आनंद पाय ।

स्वप्न गणक को मान दे, विदा किया हर्षाय ॥ १४ ॥

त्वम्भोत्सव होने लगा, बाजे गाजे गीत ।

दम्पति ने वह सब किया, जो थी कुल की रीत ॥ १५ ॥

सत्तार की कैसी रचना है, कोइ जगता कोइ सोता है ।

कोइ नाच रंग कर हँसता है, कोइ फूट फूट कर रोता है ॥ १ ॥

अनुसार इसी के भद्रा घर तो खुशी के बाजे बाज रहे ।
 लेकिन धन्ना दुखिया के घर, है विपत्ति के वादल गाज रहे ॥ २ ॥
 की उस धन्ना बेचारी ने, संगम की सेवा तन मन से ।
 दी पड़ोसियों ने भी सहायता, तरह तरह की भेषज से ॥ ३ ॥
 पर मौत के आगे नहि कदापि, औषध सेवा की चलती है ।
 जो कुछ होनी होती है वह, नहि उपाय से भी टलती है ॥ ४ ॥
 हो जावे संगम स्वस्थ यदी, तो वह फल कैसे पावेगा ।
 जो दान मुनी को देने से, सुख इसकी खातिर आवेगा ॥ ५ ॥
 जो मिले इसी भव मे वह सुख, तो दुःखदायक हो जावेगा ।
 जैसे दुःखदायिनि खीर हुई, इससे पर भव मे पावेगा ॥ ६ ॥
 उस फल मे भेंट कराने को ही, संगम को यह रोग हुआ ।
 दुसरा भव पाने की खातिर ही, उसे मृत्यु का योग हुआ ॥ ७ ॥
 गूजर तन को झोड़कर, संगम ने किया काल ।
 वर्णन होंवे किस तरह, धन्ना का दुख हाल ॥ १६ ॥
 चौतरफ भरा हो जल जिममे दिग्बल नहि कही किनारा हो ।
 गेमे समुद्र मे जिसे एक, छोटो तरणी ही सहारा हो ॥ १ ॥
 उमकें ही सहारे सागर मे, जाने की तट पर आशा हो ।
 लेकिन वह बीच मे डूब जाय, तब कैसा दुःख-निगशा हो ॥ २ ॥
 यो जग सागर मे धन्ना को, संगम का मिर्क सहारा था ।
 उसकी आशा तरणी सहाय मे पाना उगे किनारा था ॥ ३ ॥

हो गई आज वह असहाया, आशा की तरणी डूब गई ।
 थी खड़ी सहारे से जिसके, वह ही लकड़ी है टूट गई ॥ ४ ॥
 सिर धुन-धुन कर निज हाथों से, सुत के गुण को वर्णन करके ।
 है करने लगी रुदन, धन्ना, अपने दुख को सुमरण करके ॥ ५ ॥
 धन्ना के विलाप को सुन कर, सब पड़ोस के दौड़े आये ।
 हमदर्दी दिखला धन्ना से, सवने दो आँसू टपकाये ॥ ६ ॥
 फिर धैर्य बँधाने लगे उसे, समझाया जग ही ऐसा है ।
 जो आता है सो जाता है, इसका तो यह ही लेखा है ॥ ७ ॥
 हाँ, पुत्र शोक है असह्य पर, रोने से वह नहि मिट सकता ।
 मर भी जावे कोई रो रो कर, परमरा हुआ नहि जी सकता ॥ ८ ॥
 इसलिये करो धीरज धारण, वस इससे ही दुख जावेगा ।
 विश्वास रखो संगम बालक, अच्छी ही गति को पावेगा ॥ ९ ॥
 देखी है हमने धर्म-भक्ति, इस छोटे बालक में जो थी ।
 मुनि को वह खोर दान कर दी, रोने से इसे मिली जो थी ॥ १० ॥
 अनुमान हमारा यह है कि, संगम भद्रा घर जावेगा ।
 गौभद्र का अंगज बन करके, वह विशाल सम्पत्ति पावेगा ॥ ११ ॥
 है मरा आज ही यह बालक, आज ही वजे वाजे उनके ।
 इससे अनुमान यही है कि यह जावेगा घर भद्रा के ॥ १२ ॥
 अचरज में धन्ना हुई, सुन कर यह अहवाल ।
 पड़ोसियों ने सब कहा, मुनि आने का हाल ॥ १७ ॥

बेटे की दान-शीलता सुन, भद्रा का दुख कुछ बढ़ आया ।
लेकिन सवने समझा करके, धन्ना को धीरज बँधवाया ॥ १ ॥
सिवाय धीरज रखने के, क्या धन्ना का वश चलता था ।
धीरज तजकर मर जाने से भी तो संगम नहि मिलता था ॥ २ ॥

विचश हो धन्ना चुप रही, उर में धीरज धार ।

पड़ोसियों ने मिल किया, संगम शव सस्कार ॥ १८ ॥
कुछ पड़ोस की महिलाएँ मिल, चर्चा आपस में करती हैं ।
है विषय दान के फल का ही, इस ही पर बातें करती हैं ॥ १ ॥
बोली कुमती सुन सुमति वहन, तू धोखा देती है सबको ।
कर कर के प्रशंसा संगम की, थी कहती मंगलीक मुनि को ॥ २ ॥
खूब बढ़ाई करती थी, तू सदा दान की जी भर कर ।
पर देख दान का दुष्फल तू, निकला घर से संगम मरकर ॥ ३ ॥
मुनि आना और दान देना, प्रत्यक्ष देख तू खोटा है ।
यह दुष्फल होते लोगो को, क्यों देती भूठा धोखा है ॥ ४ ॥

कुमती की इस बात से, कुछ महिलाएँ और ।

सहमत हो देने लगीं, इसी बात पर जोर ॥ १९ ॥
बोली सुमती-सुन कुमति वहन, यह भूठ बात तू कहती है ।
बतला कर बात ऊपरी ही, लोगो को धोखा देती है ॥ १ ॥
हैं मंगलीक मुनि तो हरदम, फल सदा दान का शुभ ही है ।
नहिं मरा दान के फल से वह, मरने की बात तो दुसरी है ॥ २ ॥

इस भव मे दान का फल पाता, सोनैयो की वर्षा होती ।
 तो सुख के बदले दुख होता, इसके सिर पर आफत होती ॥ ३ ॥
 यदि भरो सेर के वर्तन मे, मन भर तो कैसे भावेगा ।
 दो रोगी को गरिष्ठ भोजन, तो पचा किस तरह पावेगा ॥ ४ ॥
 ऐसे ही संगम था गरीब, रहने को घर भी तो नहीं था ।
 होती वर्षा सोनैयो की, तो कहो कहाँ पर वह रखता ॥ ५ ॥
 रक्षा करता कैसे उनकी, उपभोग किस तरह से करता ।
 अनजान था वह इन बातों से, इससे उल्टे दुख मे पड़ता ॥ ६ ॥
 अब कहोगी फल क्या मिला उसे, जो दान दिया मुनि को उसका ।
 होता है दान का शुभ फल तो, कारण क्या उसके मरने का ॥ ७ ॥
 बस मरना, यही देखती हो, पर आगे कुछ बढ़ कर देखो ।
 मर कर है वह किस ठौर गया, इसका अनुमान तो कर देखो ॥ ८ ॥
 मर कर ही पैदा होता है, यह बात तो तुम भी मानोगी ।
 रोता है एक तभी दुसरा, हँसता है यह तो मानोगी ॥ ९ ॥
 संगम भी मरा आज ही है, भद्रा घर आज बजे बाजे ।
 हो सकता है कि संगम ही, जा उनकी संपत्ति पर राजे ॥ १० ॥
 केवल मरने को देख कर ही, मत बुरा दान को बतलाओ ।
 ऐसे मंगल स्वरूप मुनि के, आने को बुरा न बतलाओ ॥ ११ ॥
 किन्तु फल देखो अन्त तलक, फिर निर्णय देना अच्छा है ।
 बिन जाने कहना ठीक नहीं, यह भूठा है या सच्चा है ॥ १२ ॥

सबने माना कथन यह, हटी कुमति की बात ।

सब रमणी राजी हुई, कुमती हुई उदास ॥ २० ॥

तजकर गूजर तन को संगम, भद्रा के गर्भ में आया है ।

दम्पति थे जैसे धर्म शील, सुत गर्भ में वैसा पाया है ॥ १ ॥

गर्भ-स्थिति को भद्राने जान, पति को खुशखबर सुनाई है ।

गौभद्र सेठ के रोमरोम में अति खुशहाली छाई है ॥ २ ॥

गर्भोत्सव लगे मनाने वे, दीनो को खुद ही दान दिया ।

सज्जन स्नेही सम्बन्धी का, सब तरह से उनने मान किया ॥ ३ ॥

भद्रा अति चौकशी रहती, खाने पीने अरु चलने में ।

हो गर्भ को कष्ट न किसी तरह, यह ध्यान सदा रखती मनमें ॥ ४ ॥

इस समय भावना भद्रा की, वस धर्म-मार्ग में जाती है ।

इसके सिवाय नहि कोई बात, किंचित भी उसे सुहाती है ॥ ५ ॥

धर्मी जब गर्भ में होता है, तब धर्म-भावना देता है ।

पापी यदि गर्भ में होता है, प्रेरणा पाप की करता है ॥ ६ ॥

संगम धर्मी कुछ नहीं है कम, है दिया दान मुनि को जिसने ।

पाई अपूर्व वस्तु फिर भी, नहीं दान में लोभ किया जिसने ॥ ७ ॥

इस कारण भद्रा को तबियत, भावना धर्म की ध्याती है ।

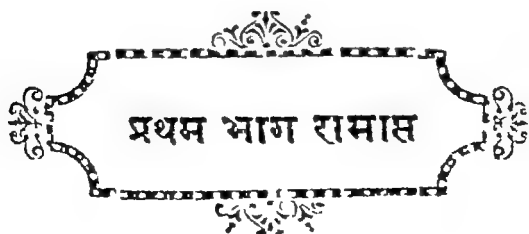
स्वप्ने में भी या भूल चूक कर पाप की ओर न जाती है ॥ ८ ॥

पालन करती गर्भ का, भद्रा सह आनन्द ।

गर्भ-वृद्धि हो रही यों, ज्यों द्वितीया का चन्द ॥ २१ ॥

पाठकगण ! वह ही संगम जो, दिन भर वच्छो को चराता था ।
 इतना करके भी खाने को भर पेट अन्न नहीं पाता था ॥ १ ॥
 वह दान मुनी को देने से, देखो कैसा बन जावेगा ।
 सम्पदा देखने को उसकी, श्रेणिक नृप चल कर आवेगा ॥ २ ॥
 यह प्रताप सब मुनि चरणों का उनकीही कृपा का यह फल है ।
 मुनि-भक्ति कि महिमा है ऐसी, जो कुछ होवे वह ही कम है ॥ ३ ॥

सन्त को लो मत छोटा जान, सन्त ही से होते भगवान ।
 महाव्रतों को दुख सह पाएँ, तनिक न आरत ध्यान ।
 स्वधर्म से जो प्राप्त किया वह तुम्हें सुनाते जान ॥ १ ॥
 पहिले तुमको नहीं सुनाते, जय लें खुद पहिचान ।
 निज आत्म से अनुभव करके देते ज्ञान का दान ॥ सं० ॥ २ ॥
 सन्त जनों की सेवा करके दान मान सम्मान ।
 'दीक्षित' छुद्र जीव भी करते, निज आत्म कल्याण ॥ सं० ॥ ६ ॥

शेष वृत्तान्त दूसरे भाग में पढ़िये ।

पुस्तक मिलने का पता—

- १—शंकरप्रसाद दीक्षित (जहाँ पूज्यश्री जवाहिरलालजी महाराज विराजमान हो ।)
- २—बाबू शिखरचन्दजी अकाउण्टेण्ट महक्मे डाक्टरी वीकानेर
(राजपूताना)
- ३—श्री साधुमार्गी-जैन पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्र-
दाय का हितेछु श्रावक-मण्डल, रतलाम (मालवा)
- ४—श्री छोटेलालजी यति जैन प्रकाश पुस्तकालय, सुजानगढ़
(राजपूताना)

जीतमल लूणिया द्वारा
सस्ता-साहित्य-प्रेस, अजमेर में मुद्रित

(१)

उस अनन्त जगदीश्वर को मैं सादर शीश नमाता हूँ ।
 जिसके एक भक्त की करणी इस पुस्तक में गाता हूँ ॥
 होती कैसी क्षमा भक्त में उसके यह बतलाता हूँ ।
 'सागर गागर बीच भरन का' दुस्साहस दिखलाता हूँ ॥

(२)

महाराज श्रीकृष्ण राज्य द्वारिका नगर में करते थे ।
 राज्य निवासी सभी तरह से सुख की सौँसें भरते थे ॥
 प्रभु नेमी उपदेश शान्ति का देते वहीं विचरते थे ।
 लोग पाप की बात ध्यान में लाने से भी डरते थे ॥

(३)

सभी तरह था धनी नगर दुख-शोक न वहाँ पाँव धरता ।
कैसे जाता वहाँ जहाँ नृप नीति-धर्म पालन करता ॥
साथ ही जहाँ प्रभु नेमिनाथ का धर्मचक्र चलता रहता ।
दुख शोक पाप के पुत्रों को जो दावानल-सम था दहता ॥

(४)

महाराज श्रीकृष्ण नित्य माता वन्दन जाया करते ।
वे राज-कार्य तब करते थे जब वन्दन का आया करते ॥
पितु माता का, विनीत-बेटा अपने को ऋणी मानता है ।
वन्दना विनय उनका करना निज का कर्त्तव्य जानता है ॥

(५)

वे गये एक दिन नित्य भाँति माताजी को प्रणाम करने ।
यद्यपि कर चुके प्रणाम मगर आशीष नहीं पाई उनसे ॥
चिन्ता होगई कृष्ण उर में अपराध किया है क्या मैंने !
प्रति दिन माँ आशिष देती थी पर आज न देखा भी इनसे !

(६)

चिन्तित हो देखा माता को तो अति उदास वह देख पड़ी ।
छाया मलीन मुख पर छाई नयनों में थी जल धार भरी ॥
यों पूछा सहम कृष्णजी ने—इस तरह उदासी क्यों छाई ?
बतलाओ माँ ! क्यों दुखित हुई किस बात की चिन्ता है आई ?

(७)

मुझपर भी रुष्ट दीखती हो अपराध किया है क्या मैंने ?
 कुछ आशीर्वाद न दिया मुझे अपमान किया है क्या मैंने ?
 क्या और किसी ने कहा सुना जो इतना दुःख तुम्हें छाया ?
 याचक हूँ यही जानने का किस कारण चेहरा कुम्हलाया ?

(८)

धिकार मुझे है, माता का दुःख दूर न मैं यदि कर पाऊँ ।
 धिक्कार है मेरी प्रभुता को यदि माँ को सुखी न कर पाऊँ ॥
 धिक्कार है मेरे वैभव को यदि माता हित न लगा पाऊँ ।
 धिक्कार अनेक बार पद को जननी ऋण अगर भूल जाऊँ ॥

(९)

हे माता ! जल्दी वतलाओ मैं अधीर होता जाता हूँ ।
 किस कारण दुःख हुआ तुमको यह जाने विन अकुलाता हूँ ॥
 इस बालक पर हो यही दया अपना दुःख कारण वतलाओ ।
 तन दे भी दुःख मिटाऊँगा अब कहो विलम्ब मती लाओ ॥

(१०)

सुन कृष्ण प्रार्थना उमड़ पड़ा पहले तो दुःख देवकी का ।
 जल-धार बहाने लगे नयन भर आया गला देवकी का ॥
 धर धीरज रुँधे कण्ठ से वे बोलीं—बेटा क्या वतलाऊँ ।
 कुछ मुझसे कहा न जाता है किस तरह दुःख अपना गाऊँ ॥

(११)

तुम सा सुपुत्र अपराध करे यह कैसे सम्भव हो सकता ।
अपमान करे निज माता का कैसे सुपुत्र वह हो सकता ॥
क्या कहे सुने कोई उसको जिसके तुम ऐसा वेटा हो ।
इस बात का मुझे गर्व है कि यदि हो तो ऐसा वेटा हो ॥

(१२)

सब तरह सुखी हूँ मैं फिर भी सद्भागिन नहीं कहा सकती ।
हाँ, एक भिखारिन से ज्यादा दुर्भागिन मैं कहला सकती ॥
वह भिखारिनी निज बालक का पालन पोषण तो करती है ।
उसकी क्रीड़ा को देख-देख घर में प्रमोद तो भरती है ॥

(१३)

पर मैं वन सात पुत्र की माँ माता-कर्त्तव्य न कर पाई ।
बस उनको जन्म दिया मैंने कुछ काम न मैं उनके आई ॥
आशा यह पूरी नहीं हुई कि गोद में उनको बैठाती ।
छाती से उनको लगा-लगा मुख चूम-चूमकर दुलराती ॥

(१४)

छः पुत्र प्रथम जो हुए उन्हे मैं तो थी मृतक समझती ही ।
जब याद हो आती थी उनकी मैं रहती सदा मुलसती ही ॥
नेमी स्वामी से प्रकट हुआ वे मरे नहीं पर जीवित हैं ।
सुलसा घर पल, दीक्षा धारी, प्रभु चरणों में सुर सेवित हैं ॥

(१५)

इन नयनों से मैं देख आई वे संयम पालन करते हैं ।
 तुम से ही रूप रंग में हैं निज जन्म-सफल वे करते हैं ॥
 साथ ही कोंख को भी मेरी वे धन्य बनाये देते हैं ।
 सुर-दुर्लभ मोक्ष-सम्पदा को वे निकट बुलाये लेते हैं ॥

(१६)

यह सब तो है पर बाल-कैलि उनकी मैं नहीं देख पाई ।
 उनका वह ठुमुक-ठुमुक चलना नयनों से नहीं देख पाई ॥
 माता ज्यों गोदी लेती है मैं गोद न उनको ले पाई ।
 क्या कहूँ और स्तन भी तो मैं उन्हें न मुख में दे पाई ॥

(१७)

इस तरह गये ये छ. बालक जन्मे सातवें तुम्हीं आकर ।
 पैदा होते ही रख आये पतिदेव तुम्हें गोकुल जाकर ॥
 बालकपन बीता तुम्हें वहीं देखी सब कैलि यशोदा ने ।
 इच्छा थी जिसे सींचने की पाई वह बेलि यशोदा ने ॥

(१८)

यों होकर सात पुत्र की माँ सुख नहीं एक से भी पाया ।
 सूनी यह रही गोद मेरी छाती से कभी न चिपटाया ॥
 आँखें यह रहीं तरसती ही बालकपन नहीं देखा पाया ।
 सन्तति-सुख-शून्य रहे ये कर, बालक को कभी न नहलाया ॥

(१९)

हे कृष्ण ! तुम्हारी अभागिनी यह माता यो दुख करती है ।
सन्तान प्रसव से लाभ हुआ क्या ? इस चिन्ता में मरती है ॥
हाँ, विषय-भोग सन्तान-प्रसव का पाप और सिर लाद लिया ।
बालक की करुणा रूप पुण्य कर बदला मैंने नहीं दिया ॥

(२०)

बालक होने पर मात-पिता जन्मोत्सव खूब मनाते हैं ।
ले भेंट द्रव्य अति हर्ष सहित सज्जन सम्बन्धी आते हैं ॥
आतों वधाइयाँ घर-घर से गायकगण गाना गाते हैं ।
बन्दीजन विरद सुनाते हैं वाद्यंत्री वाद्य बजाते हैं ॥

(२१)

नव-जात बाल के मात-पिता करने संस्कार सभी विधि से ।
सन्तुष्ट सभी को करते हैं दे भोजन-व्याजन या निधि से ॥
बालक की क्रीड़ा देख-देख आनन्द हृदय में भरते हैं ।
सब तरह के लाड़ लड़ा उससे निज जन्म सफल वे करते हैं ॥

(२२)

हे कृष्ण ! मुझे तो एक बार भी योग न ऐसा मिल पाया ।
बेटे तो सात जने लेकिन सबको बन्दीगृह में जाया ॥
कैसे उत्सव कर सकती थी पति सहित बन्दी थी ताले में ।
उर की उर में ही भस्म हुई सारी अभिलाषा ताले में ॥

(२३)

मुम्ह-सी तो दुखी भिखारिन भी जग में ना कोई होवेगी ।
 चाहे भूखी रहती हों पर सन्तति को ले वे सोवेगी ।
 इस ओर से रही तिमिर में मैं जैसे हूँ बनी बाँझनी ही ।
 यो बालक प्रसव किये मैंने करती ज्यो नहीं नागिनी भी ॥

(२४)

यों कहकर लगी देवकी फिर निज अंचल से मुँह ढक रोने ।
 नयनों से बहा-बहा आँसू छाती अरु पैर लगी धोने ॥
 बोले तब कृष्ण श्री माता, तुम इतना दुःख क्यों करती हो ?
 इस किंचित् बात के कारण तुम ऐसे धीरज क्यों तजती हो !

(२५)

इच्छा तब पूरी करने को लो मैं बालक बन जाता हूँ ।
 बालक जो खेल दिखाता है वह मैं तुमको दिखलाता हूँ ॥
 सब लाड़ लड़ालो बालक के जो-कुछ चाहो सो मेरे से ।
 प्रभिलाषा सब पूरी करलो जो-कुछ मन में हों मेरे से ॥

(२६)

बहकर यों कृष्ण बने बालक जा बैठे गोदी माता के ।
 तुतला-तुतला घोलने लगे कच खींच-खींचकर माता के ॥
 फिर उतर गोद से ठुमुक-ठुमुक आँगन में लगे दौड़ने वे ।
 जो मिली सामने चीज उसे ले-लेकर लगे फोड़ने वे ॥

(२७)

देवकी, कृष्ण को बालरूप में देख हृदय अति दर्पाई ।
ले गोदी चिपटा छाती से स्नानागार में ले आई ॥
मुख चूम-चूमकर प्रेम सहित मल तेल कृष्ण को नहलाया ।
बालक के सब गहने-कपड़े मँगवाकर उनको पहनाया ॥

(२८)

बैठाकर फिर अपनी गोदी देवकी ने भोजन मँगवाया ।
दे छोटे-छोटे घास उन्हें निज कर से भोजन करवाया ॥
सब समय कृष्ण भी बालक की-सी क्रोड़ा करते जाते थे ।
करता बालक जो-जो लीला वह लीला करते जाते थे ॥

(२९)

कुछ समय तो बीता इसी तरह सोचा श्रीकृष्ण ने फिर मन में ।
माता का प्रेम न कम होगा चाहे मैं रहूँ इसी फन में ॥
लेकिन इस भौंति बना बालक बैठा कब तक रह सकता हूँ ।
है भार राज्य का जो मुझ पर उसको किस पर रख सकता हूँ ॥

(३०)

यों सोच कृष्णजी बोले-माँ, मुझको तो भूख लगी पय दे ।
क्या कमी देवकी के घर थी ? वह बोली-बेटा यह पय ले ॥
चख दूध कृष्णजी बोले-माँ, यह नहीं है किंचित भी मीठा ।
इसको कैसे पी सकता हूँ ? इसमें डलवा दे कुछ मीठा ॥

(३१)

देवकी ने मँगवाकर शकर उस दूध में डाल उसे घोली ।
ले वेटा, अब यह मीठा है पीले, यों प्रेम सहित बोली ॥
मुँह लगा दूध से वे बोले, माता यह ज्यादा है मीठा ।
अच्छा लगता यह नहीं मुझे कम कर दे इसमें से मीठा ।

(३२)

तब कहा देवकी ने इसमें पय और मिलाये देती हूँ ।
ऐसा कर इसकी मिठास में मैं अन्तर लाये देती हूँ ॥
बोले श्रीकृष्ण नहीं माता, इसमें मत और दूध डालो ।
इसमें डाली उसमें से ही कुछ शकर बाहर कर डालो ॥

(३३)

बोली यह बात असम्भव है ऐसा है कैसे हो सकता ?
मिल चुका दूध में जो मीठा वह बाहर कैसे हो सकता ?
दूसरा दूध मैं देती हूँ उसमें डालूँगी कम मीठा ।
इसको दे दो वापस मुझको मत पियो है यदि ज्यादा मीठा ॥

(३४)

यों बोले कृष्ण-नहीं माता, यह दूध न वापस देऊँगा ।
इसको लौटाकर बदले में मैं दूजा दूध न लेऊँगा ॥
यदि पियूँगा तो मैं इसको ही लेकिन जब मीठा कम होगा ।
कम करो इसी में की शर्त बदला या मेल नहीं होगा ॥

(३५)

इस तरह कृष्ण ने हठ पकड़ी समझाया बहुत देवकी ने ।
बतलाकर खेल तमाशे भी बहलाया बहुत देवकी ने ॥
मँगवा दीं उन्हें बहुत चीजें लेकिन हठ तजी नहीं उनने ।
सब व्यर्थ उपाय देख अपने देवकी लगी उनसे कहने ॥

(३६)

हे कृष्ण, तुम्हारी इस हठ का सारा कारण मैंने जाना ।
मैं समझी तुमको जाना है इस कारण यह उपाय ठाना ॥
लेकिन यदि जाना ही है तो यो कहो कि जाना है मुझको ।
हठ ठान इस तरह की अनुचित हैरान कर रहे क्यों मुझको ॥

(३७)

जब नहीं भाग्य ही।मैं मेरे देखना बड़ा सुख बालक का ।
तो तुम कैसे सुख दे सकते यो रूप बनाकर बालक का ॥
बालक सुख नसीब मे होता तो प्रसव समय में ही पाती ।
क्यों बन्दीगृह में सुत जनकर इस तरह आज मैं बिलखाती ॥

(३८)

जब पिता के घर में ही थी मैं तब कहा था मुनि ऐवन्ता ने ।
'देवकी के आठ पुत्र होंगे' भाषा था मुनि ऐवन्ता ने ॥
इस मुनि-वाणी को ही भूठी मम भाग्य बनाये देता है ।
तो और उपाय कहो उसके सन्मुख कैसे चल सकता है ॥

(३९)

यो कहकर लगी देवकी फिर वैसे ही बिलख-बिलख रोने ।
 पहले-सी लगी भिगाने वह आँसू-जल से अंचल कोने ॥
 तज बाल रूप श्रीकृष्ण लगे धीरज दे माता समझाने ।
 दृष्टान्त अनेकों इस जग के माता को लगे वे बतलाने ॥

(४०)

पर युक्ति न कोई चक्रीकृष्णकी माता के सन्मुख चल पाई ।
 तद्वीर बहुत-सी की उनने लेकिन कुछ काम नहीं आई ॥
 हो विवश कृष्णजी यों बोले-अच्छा माता मैं जाता हूँ ।
 लेकिन तुम धीरज धरो हृदय तुमको विश्वास दिलाता हूँ ॥

(४१)

जाकर उपाय वह करता हूँ जिससे भाई जन्मे तुम से ।
 जो कुछ वाक्य है अभिलाषा कर सको वे पूरी सब उसमे ॥
 ऐसे उपाय में माँ, जब तक मैं नहीं सफलता पाऊँगा ।
 प्रण करता हूँ यह मैं तब तक तुमको मुँह नहीं बतताऊँगा ॥

(४२)

यह कृष्ण प्रतिज्ञा सुन करके देवकी हृदय धीरज आया ।
 पर कृष्ण प्रशसा फिर उनको छाती से अपनी चिपटाया ॥
 माता को प्रणाम कर चक्री चल पौषघशाला में आये ।
 पैठे वे तैला ठान ध्यान में हरिणगवेशी को लाये ॥

(४३)

निर्विघ्न समाप्त हुआ तेला तब देव कृष्ण सन्मुख आया ।
बोला ‘अभिलाष पूर्ण होगी चिन्ता छोड़ो’ यों समझाया ॥
सुर वाणी सुन श्रीकृष्ण हृदय आनन्दित हो घर को आये ।
सब समाचार कह माता से आनन्द के बाजे बजवाये ॥

(४४)

हुई देवकी गर्भवती यह जान हुआ उत्सव भारी ।
देते थे वधाई आ-आकर द्वारिका नगर के नर नारी ॥
आया जब समय पुत्र जन्मा सुन्दर सुकुमार देवकी ने ।
सब भौंति से अनुपम है ऐसा जन्मा नर-रव देवकी ने ॥

(४५)

देवकी हृदय का हर्ष नहीं वर्णन मे कवि के आ सकता ।
जो परे है उपमा सीमा से उसको कवि कैसे गा सकता ?
सन्तान का इच्छुक हो कोई सन्तति से जन्म सफल मने ।
पाने पर हर्ष उसे कैसा होता यह तो वह ही जाने ॥

(४६)

‘भाई जन्मा’ यह सुनते ही श्रीकृष्ण हर्ष से उछल पड़े ।
-आभूषण पुरस्कार बाँटे बहुमूल्य बहुत से रत्न जड़े ॥
-गाजे बाजे आदिक उत्सव अति होने लगा द्वारिका में ।
-वसुदेव ने ऐसा दान दिया कोई दीन न रहा द्वारिका में ॥

(४७)

आते थे बधाइयाँ देने यादवगण आनन्दित हो-हो ।
 श्रीकृष्ण से पुरस्कार पाते जिस लायक होते थे जो-जो ॥
 छाया है नगर हर्ष-हतना जो वर्णन-शक्ति से बाहर है ।
 जन्मोत्सव ऐसा हुआ कि जो कल्पना में आना दुष्कर है ॥

(४८)

जन्मोत्सव समाप्त होते ही नामोत्सव का अवसर आया ।
 श्रीकृष्ण ने आदर दे-देकर पुरजन-परिजन को बुलवाया ॥
 सबको बैठाकर प्रेम सहित सम्मान से भोजन करवाया ।
 फिर सभामध्य शुभ-मुहूर्त में शुभ-नाम अनुज का धरवाया ॥

(४९)

लक्ष्मण युत अरु गज तालू सम कोमल शरीर था बालक का ।
 इससे रक्खा सवने मिलकर श्री गजसुकुमार नाम उनका ॥
 सब आशीर्वाद लगे देने चहुँ बिशि से जय-जयकार हुआ ।
 गाजे बाजे-मङ्गल ध्वनि से द्वारिका नगर गुञ्जार हुआ ॥

(५०)

पसुदेव कृष्ण ने मुक्त-हस्त से पुरस्कार घोंटा सबको ।
 फिर धिदा किया सम्मान सहित पुरजन परिजन आदिक सबको ॥
 इस भाँति बिये संस्कार सभी विधि से अरु करि उत्सव भारी ।
 परले उत्सव से दूले की होती थी छटा और न्यारी ॥

(५१)

हाथो ही हाथ लगा जाने श्री गजसुकुमार का बालकपन ।
देवकी की सारी आशाएँ पूरी होती जातीं हर क्षण ॥
श्री गजसुकुमार हृदय से प्रिय थे समस्त ही यादवकुल को ।
लख सुन उनकी क्रीड़ा भापा थी प्रसन्नता यादवकुल को ॥

(५२)

श्रीकृष्ण आदि सब ही उनको प्राणों से अधिक मानते थे ।
ये यदुकुल कमल सूर्य होंगे ऐसा अनुमान बाँधते थे ॥
यों सबके कृपापात्र बनकर श्री गजसुकुमार लगे बढ़ने ।
प्रतिपद के चन्द्रसमान लगी प्रति दिवस कान्ति उनकी खिलने ॥

(५३)

बालकपन तज विद्या सीखी वन कला बहत्तर के जाता ।
ढल चली कुमार-अवस्था भी यौवन प्रभाव तन पर आता ॥
अब अभिलाषा यह है सब को देखें विवाह का उत्सव भी ।
श्रीकृष्ण आदि सब के मन में रह-रह विचार होता यह ही ॥

(५४)

इतने में आये प्रभु नेमी ठहरे द्वारिका नगर बाहर ।
वन्दना लगे प्रभु को करने सघ नगर निवासी आ-आकर ॥
प्रभु आना सुना कृष्ण ने भी दी आज्ञा वाहन लाने की ।
प्रभु नेमी चरण-कमल वन्दन को तय्यारी की जाने की ॥

(५५)

जाने को थे इतने में हो श्री गजसुकुमार वहाँ आये ।
 पूछा—जाते हैं कहाँ आप भ्राता, क्यों वाहन मँगवाये ?
 यों बोले कृष्ण नगर बाहर प्रभु नेमीनाथ पधारे हैं ।
 उनको वन्दन करने जाता वे भवनिधि तारन द्वारे हैं ॥

(५६)

क्या चलों वन्दने को मैं भी ? श्री गजसुकुमार ने पूछा यों ।
 श्रीकृष्ण उन्हें प्रभु दर्शन में यदि नहीं भी करते तो क्यों ?
 'हाँ चलो' यों स्वीकृति भ्राता की पा गजसुकुमार भी साथ हुए ।
 दोनों भाई गज बैठ चले सेवक गण भी कुछ साथ हुए ॥

(५७)

जाते-जाते पड़ गई दृष्टि श्रीकृष्ण की एक कन्या ऊपर ।
 फरले सोने की छड़ी गेंद सखियों सह खेल रही मग पर ॥
 थी शरीर से वह सुकुमारी तरुणाई उस पर आती थी ।
 सुन्दरता से निज सखियों में जो शशि समान दिखलाती थी ॥

(५८)

जब गेंद मारने को निज कर ऊपर ले जा नीचे लाती ।
 तब नभ में ज्यों विद्युत चमकी ऐसी वह चाला दिखलाती ॥
 सौन्दर्य-हटा उसकी लखकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए मन में ।
 है अनुज-विवाह योग्य कन्या वह विचार हो आया मन में ॥

(५९)

बोले सेवक से—देखो तो किसकी यह कन्या सुकुमारो ।
सौन्दर्य छटा की यह प्रतिमा किन मात-पिता की है प्यारी ॥
उत्तसे कहना तब वाला को याचक वन कृष्ण माँगते हैं ।
यदि हर्ज न हो तो दो वे गजसुकुमार के तई चाहते हैं ॥

(६०)

कन्या थी सोमल ब्राह्मण की सेवक चल गया पास उसके ।
जो कुछ भी कृष्ण सँदेशा था वह किया कर्णगोचर उसके ॥
वर ऐसा कौन मिलेगा फिर ? यह सोच प्रसन्न हुए दम्पति ।
अब हम सबही के भाग्य खुले जो कन्या याचत हैं यदुपति ॥

(६१)

आ कहा कृष्ण से सोमल ने-आज्ञा स्वीकार आपकी है ।
कीजिये जो इच्छा हो इसको यह कन्या भेंट आपकी है ॥
ले सोमल से उसकी कन्या महलों में शिक्षा पाने को ।
भिजवा आज्ञा दी कला और सभ्यता उमे सिखलाने को ॥

(६२)

ऐसा कर फिर श्रीकृष्ण चले श्री गजसुकुमार सहित आगे ।
पहुँचे नेमीश्वर के चरणो दर्शन अभिलाषा से पागे ॥
वन्दना-नमन कर उभय बन्धु, उपदेश लगे प्रभु का सुनने ।
उस अभयदायिनी वाणी से, श्रोता के पाप लगे टरने ।

(६३)

जैसा होता है पात्र, वस्तु उसमें वैसी बन जाती है ।
 हो हृदय कपट तो सत्य बात भी झूठी ही दिखलाती है ।
 सर्वरा भूमि में जल-कण भी पड़कर अनाज उपजाता है ।
 अपनी भी शक्ति गमाता है जब ऊसर में गिर जाता है ।

(६४)

वसुदेव के लघु सुत के उर में प्रभु का उपदेश पड़ा ऐसा ।
 पड़ता है सीप मध्य जाकर स्वाती का जल-विन्दू जैसा ।
 भावना हृदय में यह जागी, जग मिथ्या सुख न तनिक इसमें ।
 यह भूलभलैया घना हुआ, आना जाना ही है इसमें ।

(६५)

है इससे कठिन निकलना पर, पुरुषार्थ से नहीं असम्भव है ।
 प्रभु जो उपाय बतलाते हैं, वह करने पर सब सम्भव है ।
 इससे छुटकारा पाने को, वह ही उपाय अपनाऊँगा ।
 उपदेश दिया प्रभु ने जिसका, उस समय में मन लाऊँगा ।

(६६)

प्रभु-वाणी सुन बन्दन करके श्रीकृष्ण लगे घर का जाने ।
 पर गजसुखमार रहे बैठे, निज घर में उक्त ध्यान आने ।
 यह मोति है कि धर्मस्थल में प्रेरणा सहित ले तो जाओ ।
 लेकिन उसकी इच्छा विरुद्ध, लौटाकर उसको नव लाओ ।

(६७)

बस इसी नीति से कहा नहीं, श्रीकृष्ण ने उनसे चलने को ।
श्री गजसुकुमारजी वहीं रहे, श्रीकृष्ण आगये महलों को ।
उनके जाने पर कृष्ण-अनुज प्रभु नेमी के सन्मुख आये ।
कर जोड़ सामने खड़े हुए, नम्रता सहित सिर को नाये ।

(६८)

बोले-हे प्रभु, मैं इस जग से सब भौंति बहुत घबराया हूँ ।
ले जन्म अनन्त—बार इसमें, फिर मरने का दुःख पाया हूँ ।
इच्छा है छूटूँ अब इससे, प्रभु समीप से दीक्षा लेकर ।
संयम मारग को अपनाऊँ, जननी पितु से आज्ञा लेकर ।

(६९)

बोले प्रभु—सुख होवे जैसे, अविलम्ब करो तुम वैसे हो ।
जिसके करने में हित देखो, विन देर करो तुम तैसे ही ।
प्रभु उत्तर से प्रमुदित होकर, वे निज जननी के ढिग आये ।
बोले प्रणाम कर—हे माता, मैंने प्रभु के दर्शन पाये ।

(७०)

दे आशीर्वाद देवकी यो, बोली—बेटा सद्भागी हो ।
माता-पद मेरा सफल हुआ, जो तुम प्रभु के अनुरागी हो ।
देवकी-सुवन बोले माता, इच्छा है छूटूँ इस जग से ।
अपना यह जन्म सफल करलूँ लेकर दीक्षा प्रभु के कर से ।

(७१)

मूर्छित हो उठी देवकी यह, सुनते ही कि मैं दीक्षा लूँ ।
 फिर धीरज धर बोली—वेटा, मैं तुमको कैसे आह्वा दूँ ?
 मेरी अनेक अभिलाषा के फल-स्वरूप जन्मे तुम वेटा ।
 किस तरह रहेंगे हम जीवित, जब दीक्षा लोगे तुम वेटा !!

(७२)

देवकी ने कृष्ण और पति को बुलवा भेजा निज महलों में ।
 हो दुःखित सुनाई वही बात है गजसुकुमार के जो मन में ।
 तीनों ने मिलकर सभी भांति श्री गजसुकुमार को समझाया ।
 पर मैं ऐसे सुख यह कहकर, संयम में अति दुःख बतलाया ।

(७३)

सब बातें सुनकर उत्तर में गजकुमारजी बोले इनसे ।
 इस जग में जन्म मरण करके दुःख पाये हैं मैंने जैसे ।
 वैसे दुःख संयम पालन में यदि हर्ष सहित मैं सहजाऊँ ।
 तो जीवन-मुक्त भी हो जाऊँ फिर दुःख भी कभी नहीं पाऊँ ।

(७४)

जो पार अनन्त सहे मैंने दुःख जग में बहुत चुभित होकर ।
 उनही फिर-पिर क्या सहा करूँ संयम से दूर अभी रहकर ।
 इसलिए दया कर कष्टों से छुटाकरे मैं सहाय दीजें ।
 हे माता-पिता और भ्राता, आशा दे आप सुयश लीजें ।

(७५)

समझा हारे जब सभी भाँति फल मिला न आशाप्रद उनको ।
सोचा अनुचित है अब रखना, दुख होगा रखने में इनको ।
धीरज धर वोले धन्य-धन्य उत्तम उद्देश्य तुम्हारा है ।
पर राजतिलक तुमको कर दें, वस यह अनुरोध हमारा है ।

(७६)

चुप रहे कुमार सोच यों ये अपनी इच्छा पूरी करलें ।
पर किसी तरह से भी मुझको दीक्षा लेने की स्वीकृति दें ।
चुप देख अनुज को समझ गये श्रीकृष्ण कि है सम्मति इनकी ।
सेवकों को आज्ञा दी उनने राज्याभिषेक तय्यारी की ।

(७७)

गजकुमार का अभिषेक हुआ दूसरे दिवस पूरी विधि से
सज्जित सब तरह वे किये गये सिंहासन-मुकुट आदि निधि से ।
कर राजदण्ड उनके लखकर सब ही को हर्ष अपार हुआ ।
दुंदुभी-दमामे बजन लगे, चहुँ दिशि मे जयजयकार हुआ ।

(७८)

पूछा श्रीकृष्ण ने फिर उनसे, भैया, क्या आज्ञा है बोलो ।
जो कुछ भी इच्छा हो मन में संकोच रहित उसको खोलो ।
बोले वैरागी यह इच्छा आगे मुनि-वासन मँगवाओ ।
मुण्डन करने को सिर मेरा जल्दी नापित को बुलवाओ ।

(७९)

इच्छा मुन चक्री समझ गये, मन नहीं रहा इनका जग में ।
 नाटक ही कष्ट इन्हें होगा आप्रह करके अब रखने में ।
 इनकी इच्छा यह ही है तो सर्वोत्तम है दीक्षा लेना ।
 उत्तम है प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा की स्वीकृति दे देना ।

(८०)

श्रीकृष्ण ने दीक्षा उत्सव का अति उत्तम प्रबन्ध करवाया ।
 मुगहन स्नान कराकर श्री गजकुमारजी को सजवाया ।
 सुन्दर पालकी में गा उसमें, माता सह अनुज को बैठाया ।
 इस मुक्ति-सुन्दरी के वर का यह मंगल-विवाह रचवाया ।

(८१)

गाजे-बाजे जयकार सहित सब नेमी प्रभु समीप आये ।
 पन्दना नमन कर धार-धार अपने मन में अति हर्षाये ।
 संयम—अभिलाषी वाहन तज आभूषण भी सारे त्यागे ।
 थोड़े-ने कपड़े पहिन चले प्रभु पास देवकी के आगे ।

(८२)

देवकी, पुत्र को कर आगे, नेमी प्रभु के समीप आई ।
 सुत-वियोग से झुला जल की, धारा नयनों ने धरमाई ।
 फिर घोली धीरज धर स्वामिन्, यह पुत्र नयन का ताग है ।
 सब आशाओं का केन्द्र और घर का सर्वस्व हमारा है ।

(८३)

प्यारा सारे ही यदुकुल को है प्रेमपात्र पितुभ्राता का ।
यद्यपि बालक सुकुमार अभी पर बड़ा भक्त जग-त्राता का ।
यह बारबार के जन्ममरण से नाथ, बहुत घबराया है ।
इस कारण जग के भोग त्याग, यह शरण आपकी आया है ।

(८४)

लीजिए प्रभो, मैं स्वेच्छा से चेले की भित्ति देती हूँ ।
यद्यपि फटता है हृदय किन्तु उसको कठोर कर लेती हूँ ।
हे दयासिंधु, स्वामिन्, इसको दीक्षा दे शिष्य बना लीजे ।
फिर त्रिविध आधि नहीं देख सके ऐसी शिक्षा इसको दीजे ।

(८५)

प्रभु से विनय विनम्र वचन कह फिर निज सुत से यों बोली ।
हे बेटा, जिस कारण नृप-सुख तजकर लेते हो तुम मीली ।
करना वह प्राप्त मुक्ति-लक्ष्मी संयम में मत प्रमाद करना ।
रह जाऊँ अन्तिम माँ मैं ही, मत जन्म वत्स ! दूजा धरना ।

(८६)

दे शिक्षा आशीर्वाद सहित देवर्का कृष्ण आये घर को ।
दी दीक्षा प्रभु नेमीश्वर ने श्री गजसुकुमार वीरवर को ।
नवदीक्षित मुनि विनम्र बोले प्रभुनेमी को वन्दन करके ।
हे नाथ ! मरा मैं अमित बार इस जग में अति रोदन करके ।

(८७)

इच्छा है रहें न जग भर भी इस जग में इसे न अब देखूँ ।
 इस शरीर रूपी बन्धन में अपने को बँधा न अब देखूँ ।
 झमलिये कृपा कर छुट्टी का स्वामी उपाय कुछ बतलाओ ।
 पहुँचूँ मैं मोक्षपुरी जल्दी ऐसा मार्ग प्रभु दिखलाओ ।

(८८)

सर्वत्र त्रिलोकीनाथ प्रभो, सब भूत-भविष्य जानते थे ।
 किस तरह मोक्ष इनको होगा यह भी वे नाथ जानते थे ।
 बोले हे मुनि ऐसा उपाय सरा नहीं दिखलाता है ।
 भिक्षुक की चारहवीं प्रतिमा साधे से सिद्ध हो जाता है ।

(८९)

पर फटिन साधना है उसकी यदि सधे न तो दुर्गति जावे ।
 यदि सधी तो मुक्ति-सुन्दरी को कुछ ही जग के भीतर पावे ।
 तुम नश-दीक्षित हो उचित नहीं, इससे यह बतलाना तुमको ।
 लेकिन परिणाम जानता हूँ, इससे बतलाता हूँ तुमको ।

(९०)

नदापोर समशान मध्य असहाय अकेला हो जाकर ।
 अपनी बाया हत्तर्ग करे आत्मा को ध्यान बीच लाकर ।
 उस समय बट हों कैसे भी पर ध्यान अखण्डित बना रहे ।
 चाहे तब टूट-टूट होवे पर ज्ञान हृदय में बना रहे ।

(९१)

मोक्ष प्राप्ति को साध्य मान उन कष्टों को साधन माने ।
जो दुख देता हो अपने को उसको निज शुभ-चिन्तक जाने ।
किंचित भी रोप न हो उसपर सब तरह हृदय समता आवे ।
यों क्षमाशील भय-रहित रहे, तो तन तज मोक्ष पुरी जावे ।

(९२)

गुरु वाणी सुन मुनिवर बोले—मुझको स्वीकृति दीजे स्वामी ।
भिक्षुक को वारहवीं प्रतिमा, मैं साधूंगा अन्तर्यामी ।
बोले प्रभु यदि यह इच्छा है तो स्वीकृति मैं भी देता हूँ ।
कल्याण काज बाधा देना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ ।

(९३)

आज्ञा पा हर्ष सहित मुनि ने विधियुक्त वन्दना की सब को ।
चल पड़े अकेले उसी ओर जिस जगह जलाते नर-शव को ।
वे महाकाल समशान मध्य आये अरु कायोत्सर्ग किया ।
सब ओर से ध्यान हटा अपना आत्म-चिन्तन में लगा दिया ।

(९४)

ठाढ़े थे निश्चल प्रतिमा ज्यो इतने ही में सोमल आया ।
संध्याकोलीन हवन कारण वह लेने पुष्प समिध आया ।
समशान मध्य मुनि को देखा, आकृति से उनको पहिचाना ।
क्रोधित हो उठा एक दम वह, मुनि को दुर्वाच्य कहे नाना ।

(९५)

घोला—हे दुष्ट अधम पापी, तू ठाढ़ा यहाँ साधु बनकर ।
 निर्लज्ज अभागे दुर्बुद्धे आया वह राज-भोग तजकर ।
 मेरी वह शशि-सम कन्या तज पापी तूने अपमान किया ।
 उसको कलंक दे हम सबकी आशाओं का अवसान किया ।

(९६)

ले, तुम्हें चखाता मेरे इस अपमान का इसी समय बदला ।
 कपटी । तेरे इस शरीर का करता हूँ इसी समय बदला ।
 मर मौत से असमय की जिसमें सीधा ही नर्क चला जावे ।
 अपमान का बदला चुक जावे, तू भी करणों का फल पावे ।

(९७)

यों कह सर से गीली मिट्टी ले मुनि के सिर बाँधी पाली ।
 फिर चिता से खप्पर में भरकर उसमें प्रज्वलित अग्नी टाली ।
 लौलने लगा सिर खिचड़ी-सा होता था प्रसन्न मन सोमन ।
 लेकिन उन धीरे धीरे मुनि का मन बना था वैसा ही निर्मल ।

(९८)

सिर सोफ़ रता है बिचड़ी-सा, तन की नाड़ियों गिंचो जानी ।
 इन्द्रिये धर्म अपना तज-तज, प्राणों से रहित हुई जाती ।
 देना हो रही शरीर को, स्वाभाविक जैसी होती है ।
 लोह भी मूखा जाता है, नज्जा भी पिघली जाती है ।

(९९)

यह सब कुछ है पर धैर्यवान मुनि ध्यान में डटे रहे वैसे ।
सोमल के आने से पहले करते थे ध्यान खड़े जैसे ।
क्या होता है मेरे तन का कुछ खरब नहीं इसकी उनको ।
रम रहे ध्यान में वे ऐसे वेदना नहीं किंचित् उनको ।

(१००)

यद्यपि विन कारण सोमल ने गाली दे मुनि अपमान किया ।
दुष्टता के वश होकर उसने उनके तन का अवसान किया ।
लेकिन उन क्षमासिन्धु मुनि ने अपना रिपु उसे नहीं जाना ।
किंचित् भी क्रोध नहीं लाये, चले निज परम मित्र माना ।

(१०१)

सोचते हैं मुनि मुझको तो यह शरीर जल्दी ही तजना था ।
इस थल पर आया इसीलिए उद्देश्य भी मोक्ष पहुँचना था ।
दि मित्र न यह आया होता होता न सहायक जो ऐसे ।
सो ध्येय प्राप्ति में सम्भव था, कुछ विलम्ब ही होता वैसे ।

(१०२)

लेकिन इस सज्जन ने आकर चिन्ता सारी मेरी हर ली ।
व्यवहार मित्रता का करके मुझको सहायता ऐसी दी ।
ज्यों शीघ्र कहीं पर जाने की आवश्यकता कुछ आ जावे ।
इतने में कृपा किसी की से वाहन अच्छा-सा पा जावे ।

(१०३)

इस तरह सोचकर शक्ति अछूत भी क्रोध नहीं मुनिवर लाये ।
धीरता चमत् की साक्षात् प्रतिमा बनकर ही थे आये ।
जो शिखा प्रभु से पाई थी, मुनि ने पूरी कर दिखलाई ।
इच्छा थी जिसको वरने की वह मुक्ति सुन्दरी भी पाई ।

(१०४)

ये सभी तरह से मुनि सशक्त तन का बल था मन का बल था ।
ये सुरनायक सेवक उनके उनमें संयम का भी बल था ।
इच्छा करते तो सोमल को सब तरह दण्ड दे सकते थे ।
सोमल तो क्या सारे जग को वे देख भस्म कर सकते थे ।

(१०५)

लेकिन उनने इस ताकत का इस समय नहीं उपयोग दिया ।
वे समाशील ही बने रहे तन और न किंचित् ध्यान दिया ।
जलते सिर को न दिया भट्टका ऐसी धीरता मुनीश्वर ने ।
कुछ पता नहीं सिर जलने का ऐसी वीरता मुनीश्वर ने ।

(१०६)

यद्यपि इच्छा प्रतिहिंसा को है रोष परन्तु सगत नहीं ।
साधन समाधि से जो चुप वह कायर है, घना वा भक्त नहीं ।
पर साधन शक्ति मुक्त होकर जो तोष न विचित्र लाश है ।
भाङ्गना न बदला लेने की, वह समाधान बदला है ।

(१०७)

श्री गजसुकुमार मुनीश्वर ने सर्वोत्तम क्षमा यही धारी ।
सोमल पर भी सम बने रहे तन की सारी ममता मारी ।
इस क्षमा-शक्ति से सफल हुए अपने उद्देश्य में वे मुनिवर ।
वर्षों के तप से जो मिलता कुछ क्षण मे वे पहुँचे उस घर ।

(१०८)

मुनि के सिर अग्नि डाल सोमल पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ ।
पर फिर भविष्य की चिन्ता से सारा शरीर अवसन्न हुआ ।
सोचा आज्ञावेगा कोई मेरा यह कृत्य देख लेगा ।
तो कृष्ण से कहकर वह मेरी वोटी-वोटी चढ़वा देगा ।

(१०९)

उस थल से भागा हत्यारा चिन्तित हो यों भावी भय से ।
पर गजकुमारजी डटे रहे निज ध्यान में उसी एक लय से ।
जल गया चर्म सारे सिर का लोहू मज्जा भी नष्ट हुई ।
आत्मा चल दिया मोक्षपुर को जब देखा देह विनष्ट हुई ।

(११०)

इस तरह वीरता से क्षण मे भव-भव का सब कारज साधा ।
भयभीत न हुए क्षरा उससे मारग मे आई जो बाधा ।
पहुँचे शरीर तज मुक्तिपुरी सुरधाम मे जय जयकार हुआ ।
हूँवा सूरज भी साथ-साथ ज्यूँ उसको दुःख अपार हुआ ।

(१११)

द्रमयदुकुल-कमल-दिवाकरने मुनि-मणिसे जिस दिन दीक्षा ली ।
 फारज भी उसी रोज साधा जग को भी अनुपम शिक्षा दी ।
 आदर्श मान यह क्षमाशक्ति जो भी प्राणी अपनावेगा ।
 जग में भी सुयश फमावेगा भव काट मोक्ष भी जावेगा ।

वीरगा लक्ष्मी द्वारा रचना-साहित्य-प्रेस, बल्लभ में मुद्रित ।

॥ श्री ॥

राज मांड

पुज्य राज तुमारी कुरन पनारी ताने जी महाराज
श्रीर महाराज पूजजा जवा हिर लालजी नाम
जात कुवाड़ेजनलियां ७१ ओल बंस सरनाम । १॥ हो
गांव थान्दलो आपणी जी महार लालवे नाय
जीवराजजी पिता आपके नाथी वाई नाय । २॥ हो
बत्तीसे में जन्म आपको अड़चाले लिया जोग
खूब दिपायों जैनधर्म को त्याग दियो स्वभोग । ३॥ हो
गुरु आपके भे गुणवंता करणवे जग में नाम
श्रीर लालजी नाम ओ उनको जाणे लोक तजान । ४॥ हो
सोंप दिया सब भार आपने योग्य शिष्य लिया जान
आप अज्ञा लिरपर धरी जी गुरु वचन लिखा जान ५॥ हो
चार खूंट में विचरता जी करते उग्र विहार
संका सब की सेटताजी चर्चा में हाशिरार । ६॥ हो
शिष्य गणेशीलालजी ने खूब किया तइयार
दे पदवी युवराज जी की सोंप दिया सब भार ७॥ हो

हम बालक लालन हैं आप बड़े मुनिराज
 पूज श्री गुरुराज ने तुना तुम्हें युवराज
 आते हैं दूर से तुम गोप्य अर्चन ॥ दर्शको ॥
 सहाराज के दर्श ने नयन लक्ष्म होजाय
 बीकाणे से रोडियों कुनामल यश राय
 बोले यूँ राजदेव अचर वर्ण री ॥ दर्शको ॥

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

तर्ज पर उपकारी रसियो

दोरो जैन धर्म तो माग पैखो है खांडे की धार
 है खांडे की धार जग मे तप पंथ मे सार । १। दोरो
 दया धर्म दोय सपतर धारी मील वचन तलवार
 प्रेम पंथपर द्रढ़ हो रहना दुजे जावे दार । २। दोरो
 काम क्रोध को मारनावो गड को देवो निकार
 आशा तृसणा मोह को गंग मिटादेवो अहंकार । ३। दाग
 ए पोचू चोर वगे दुनिया भ कबहुन छोडे तार
 इण पांचो मे वच कर रहना कबहुन खाणा मार । ४। दोरो
 नम्र भाव और मील वचन मे सवमे राखो प्यार
 समदस्टो और शीतल रेणो खुशी होय करतार । दोरो।
 भव सागर यथान नीर मे नया पड़ी मजधार

तर्ज जम्भू कैद्यो मानलो

धनर हो युवराजजी थांरी सद्दिना जान ॥ १ ॥ म्हारा ॥
 धन्य उदयपुर शहर ने जी धन्य धन सेवाड
 धन्य कोख मां इद्रा जी थे तो लायव लान उतार १ म्हारा
 सावण बदी तीज ने जी सुन दखी हुनो अवतार
 साल सेतालिमे मांयने जी वार वंगत चार २ म्हारा
 वाल पणें रेमांयने जी थे पड का हुवा हुशियार
 गुरु मिल्या मोतिलालजी थांने गुणों ३ म्हारा
 इमरत बांणी थे सुणी जी थांर हदर तुला किनाड
 त्याग दिया संसार ने जी थां सखत निता प्रार ४ म्हारा
 साल वालठ शुभकार हो जी धन दान पुणकार
 पूज्या जवाहिर लाल जी थों पर महार ५ म्हारा
 नूवे साल की बात है जी जानर नार संभार
 दे पदवी युवराज की जी भोगदिना ६ म्हारा
 विचरतर आदिया जी थींते गुलजार
 चतुर माम फुरमाइयाजी खुगि हुवा नर नार ७ म्हारा
 धर्म मार्ग बतलाय रया जी पांडु कथारेसार
 वरमे वाणी आपकी जी गरमे भित गुजार ८ म्हारा
 सब संघ की अरजी सुणों जी रहनि ते रहजो सार
 नाईरामदेव यूं केवे जी गुरु भक्ति गुणतार ९ म्हारा

तात भात अरु सबजन सनधी गावे मगलाचार ।
 समत उनीसो साल वायठ में उदयपुर मंजार ॥
 संसार सुख को अनित्य जानकर लीनो संयम भार ।
 मोतिलालजी सद्गुरु भेटेया जिनमे हुआ सुधार ॥
 विनय भक्ति करके उनकी फिर सीखे, ज्ञान अपार ।
 समत उनसो साल नुव्वे नें जावत शहर मंजार ।
 पूज्य श्री ने'समज गुणवंता सोंगा मन्त्रि भार ॥
 विचरतर आप पधार बीकानेर मंजार ।
 अमृतवाणी सुण के आपकी खुर्मी हावे नर नार ।
 वतसि सुत्र के अर्थ उताओ ज्ञान के अनुमार ॥
 विद्या में पंडित है पूरे चर्चा में होशियार ॥
 पंच महाव्रत शुद्ध अगधे पाले पंचाचार ॥
 गुण सनाइस करके दीपे टाले दांष अपार ॥
 सत्तरह भेदे संयम पाले त्याग्या पाप अठार ॥
 माहामोहनी कर्म नीवारे हृदय दया अपार ॥
 राग द्वेष दोष शत्रु जीते क्षमा तणा भंडार ॥
 काम क्रोध मद लोभ कपट तजि पाले चरित्रमार
 समत उनीसो साल चौगण से बीकानेर मंजार ॥
 भंवर केसरी कहे गुरुओंके चरणमें शीश हमार ॥

शिवशक्तमहाय-पुष्पकमाला—६

श्राद्ध-विज्ञान

१९७७ (१९७७)

लेखक—

पं० महिनाथजी शर्मा

≡≡≡≡≡

प्रकाशक—

कमला प्रसाद गोपनका

कलकत्ता ।

१९७७ (१९७७)

आपण मुक्त रहनी

प्रकाशक,
कमला प्रसाद गोयनका
२८, ओल्ड चीनाबाजार स्ट्रीट
कलकत्ता ।

मुद्रक—
शिवचन्द तिवारी
जगदीस प्रेस
१०८, काउन स्ट्रीट
कलकत्ता ।

समर्पण पत्र

जिनकी गोदमें लालित-पालित हुआ, अज्ञानावस्थामें भी जिनकी
 हस्तगत्यामों में रक्षा हुई, जिनकी असीम अनुकम्पा
 और वात्सल्य-प्रेमके स्मृति मात्रमें रोमाञ्च हो
 जाता है, जिनसे उपरज होना असम्भवही है,
 वन्दी पितृदेव को पुण्य-स्मृतिमें यह
 सुख प्रेम-पुष्प उनके श्रीचरणों
 में नाद-भक्षिपूर्वक
 सादर नम्रप्रार्थना
 समर्पित ।

“कदा”

भूमिका

पुण्यभूमि भारतवर्षके निवासी धर्म-प्राण हिन्दुओंके दार्शनिक भाव-भान्दार जिन घेदोंमें भरे हैं, उनमें कर्मकाण्डकी भी मुख्य स्थान प्राप्त है। कर्मकाण्डके अन्तर्गत ही चंद्र-वर्गित चतोंकी अनुष्ठान पद्धति है, जिसमें पितृयज्ञका भी वर्गित है। अपने पूर्वजोंके नामपर भक्षापूर्वक पिण्डोदक देकर जो यज्ञ किया जाता है, उसे पितृयज्ञ या श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पद्धतिकी मूलभूति दर्शन और विज्ञान दोनोंपर समान भावसे अवस्थित है। इसी विषयपर हम पुस्तकमें प्रकाश डाला गया है।

गया । इस पुस्तकमें नक्षत्रों के रूपसे यह समझा दिया गया है ।

वेदोंमें एवं उपनिषदोंमें देवयाण और पितृयाणका कालसे सम्बन्ध रखना अविच्छिन्न रूपमें लिखा गया है और वस्तुतः वह अविच्छिन्न रूपसे ही है, क्योंकि काल (समय) से सम्बन्ध रखनेके बिना उनकी सृष्टि ही नहीं हो सकती, अर्थात् देवयाण और पितृयाण कालके ही आश्रित हैं, लेकिन जिन वैदिक मन्त्र एवं श्रुतियोंसे इनकी सिद्धि होती है उन्हींका अर्थ कुछ समयसे यथार्थ न लगाया जानेके कारण देवयाण और पितृयाणका रूपान्तर हो गया है इसलिये जिस रूप में ये थे वह रूप न रह अन्य ही रूपमें समझे जाने लगे हैं । और अन्तमें केवल श्रद्धामात्र पर ही निर्भर होगये हैं । यह बात ब्रह्मसूत्र एवं शांकर भाष्यसे प्रत्यक्ष झलकती है, लेकिन इस पुस्तकमें देवयाण और पितृयाणको नक्षत्रोंके द्वारा दर्पणकी तरह दिखा दिया गया है ।

इसी प्रकार अन्य भी श्राद्ध सम्बन्धी सभी बातें वैज्ञानिक रीति सिद्ध कर दिखाई गई हैं, जो पुस्तकके पढ़नेपर मालूम हो सकती हैं । अतः हिन्दी साहित्य-प्रेमियों तथा प्राचीन तत्त्वोंके अन्वेषकोंको यह पुस्तक उपयोगी एवं रुचिकर सिद्ध हुई और उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा ।

हिन्दी साहित्य-गंगा इस बातसे अवगत है कि अनेक अनेक लेखकों की उच्च कौटुकी पुस्तकें भी बहुत दिनों तक अप्रकाशित रही रहती हैं, किन्तु धन्यवाद है चून् (जीवानेर) निजामी श्रीमान नेट शिवब्रह्मराय जी गोयनकाके सुपुत्र श्रीमान दादू परमात्मदास जी गोयनकाको, जिन्होंने इस पुस्तकको इस रूपमें प्रकाशित करने की इच्छा की। जिस प्रकार नेट शिवब्रह्म रायजी प्रतिभाशाली गुणत एवं जनप्रिय थे उसी प्रकार आप भी सत्यमुख ही योग्य पिता हैं योग्य पुत्र मिल चुके हैं। आप साहित्य-प्रेमी हैं और इस पुस्तक को प्रकाशित कर संग्रहमा घटाग है, पदार्थ में आपकी सर्व-सुख प्राप्त करने धन्यवाद देना और आदि।

निवेदन

पण्डित, महिनाथजी की लिखी इस पुस्तकमें मुझे नवीनता ज्ञात हुई अतएव मैंने इसे अपने श्रीपूज्य पितृदेवकी पुण्य स्मृतिमें उन्हींके नामसे पुस्तकमालामें प्रकाशित किया है, यदि वाचक वृन्द मेरा उत्साह बढ़ाया तो शीघ्र ही पण्डितजी की लिखी “वेदोंकी प्राचीनता” आदि उत्तम पुस्तकें इस मालामें ग्रथित की जा सकेंगी।

प्रकाशक ।

श्राद्ध-विज्ञान

जब परमात्माको सृष्टि रचनेकी इच्छा होती है या यों कहिये कि जब सृष्टि सर्जनोन्मुख होती है तब परमात्मा जीव (पुरुष) को प्रकृतिके साथ संयुक्त कर देता है। उसी कारणसे प्रकृतिमें क्रिया होने लगती है। उदाहरणके लिए यहां प्रकृतिको मशीन समझ लेना चाहिए, पुरुष (जीव) को स्टोम, और परमात्माको इंजनियर।

जब इंजनियर रूपी परमात्मा स्टोम रूपी पुरुषको मशीन रूपी प्रकृतिके साथ संयुक्त कर देता है तब उस प्रकृतिके परमाणुओंमें क्रिया होने लगती है और उस क्रियाके फलरूप बुद्धितत्त्वकी उत्पत्ति होती है। इसीको दर्शनान्तरोंमें विराट् भी कहते हैं। इससे अहंकारकी उत्पत्ति होती है। अहंकारको शास्त्रान्तरमें ब्रह्मा भी कहते हैं। सत्व, रज, और तमोगुणके भेदसे अहंकार तीन प्रकार का होता है। सत्व-गुण-प्रधान अहंकारको वैकारिक कहते हैं, रजोगुण-प्रधान अहंकारको तैजस कहते हैं, और तमोगुण-प्रधान अहंकारको भूतादि कहते हैं।

“वैकारिक स्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः।

त्रिविधोऽयमहंकारो महत्तत्त्वादजायत”

(विष्णुपुराण)।

इनमेंसे तामस अहंकारमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये तन्मात्रा तथा इन्हींके स्थूल रूप आकाश, वायु, तेज, जल, और पृथ्वी आदि महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। ये तत्त्व केवल निरिन्द्रिय सृष्टिको ही उत्पन्न कर सकते हैं, अतः तैजस अहंकारमें इन्द्रियोंके स्थान निर्मित होते हैं और सात्विक अहंकारमें पाच

इसी विषयको वेद, उपनिषद्, और पुराण प्रायः पिण्ड ब्रह्माण्ड की रीतिसे वर्णन करते हैं। वस्तुतः वात एक ही है, केवल नाम मात्रका भेद है। इनके कथनानुसार सृष्टिके आदिमें परब्रह्माख्य वासुदेव एक ही है, इसीका अंश रूप संकर्षण (आकर्षण शक्ति रूप) भगवान् प्रकृतिसं भी पर अलिप्त, अकर्ता है। इसीको साख्य मतमें पुरुष कहा है, इसीको जीव कहते हैं। यही प्राकृतिक अणु (सूक्ष्मातिसूक्ष्म वाष्पों) को रच कर उनमें अपने वीर्य (आकर्षण) को छोड़ता है। इससे कुछ सुवर्णके समान चमकना हुआ अंडेके आकारका पिण्ड (गोला) उत्पन्न होता है यही क्रमशः असंख्य सूर्योंके समान तेजोवान् जलते हुये वाष्प-पुच्छके सदृश होता है। इसीको वेदोंमें हिरण्यगर्भ कहते हैं और इसीको साख्य में महत्तत्त्व अथवा बुद्धितत्त्व कहते हैं। इसी हिरण्यगर्भात्मक पिण्डसे ब्रह्मा नामक पिण्डकी उत्पत्ति होती है, यही सांख्यका अहंकार तत्त्व है। इसीसे आकाशके नक्षत्र पिण्ड और सूर्य चन्द्रमा तथा पृथ्वी आदि पिण्ड उत्पन्न होते हैं। सेन्द्रिय सृष्टिके उत्पादक अन्य भी २१ तत्त्व इसीसे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सृष्टिकी उत्पत्तिके विषयमें दर्शनोंका मतभेद होने पर भी तात्त्विक दृष्टिसे अभेद ही है। यही परमात्मासे लेकर मनुष्य प्राणी तक की उत्पत्तिका क्रम और विकास है तथा उपरोक्त तत्त्वोंके २० ही सृष्टिकी उत्पत्ति होना प्रत्यक्ष सिद्ध है।

धर्म नहीं हो सकते । अतः मनुष्यकी मृत्युके बाद भी उसके आत्माका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार प्रकृतिसे अवश्य ही रहना चाहिये ।

मृत्युके बाद पंचभौतिक स्थूल देहका नाश तो प्रत्यक्षमें देखा जाता है, अतः यह तो प्रकट ही है कि उस समय स्थूल महाभूतात्मक प्रकृति से तो आत्माका किसी प्रकारका भी सम्बन्ध नहीं, रहता परन्तु इससे यह भी नहीं कह सकते कि प्रकृति केवल स्थूल महाभूतात्मक ही है । प्रकृतिसे महत्तत्वादि २३ तत्व उत्पन्न होते हैं उनमेंसे स्थूल महाभूत तो अन्तर्के पांच तत्व हैं । मनुष्यके मरनेके बाद उन २३ तत्वों मेंसे यदि इन स्थूल महाभूतात्मक पांच तत्वोंको निकाल भी दिया जाय तो भी शेष १८ तत्व तो रही जाते हैं अतः । यह सिद्ध होता है कि मनुष्यके बिना ज्ञान प्राप्त किये मरनेके बाद यद्यपि अन्तर्के स्थूल महाभूतात्मक शरीरसे तो इसका सम्बन्ध छूट जाता है लेकिन इस प्रकारकी मृत्युसे, प्राकृतिक अन्य १८ तत्वोंके साथ तो इसका सम्बन्ध ज्यों का त्यों बना रहता है, इसी १८ तत्वों के शरीरको आस्त्रोंमें लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानसिक शरीर, आदि नाम से लिखा है ।

“पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम् ।

अति निरूप भोगम् भावैरधिमुसितवा लिंगम् (सां० का० ४०)

र्त्तु—महत्तत्त्वसे लेकर पंचतन्मात्रा पर्यन्त, १८ तत्वोंका शरीर, भावोंसे युक्त हुआ हुआ “सन्सर्गति स्थूल शरीरसे

॥ है और पुनः स्थूल शरीरको प्राप्त कर लेता है । गीतामें भी

लिखा है कि—

धर्म नहीं हो सकते। अतः मनुष्यकी मृत्युके बाद भी उसके आत्माका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार प्रकृतिसे अवश्य ही रहना चाहिये।

मृत्युके बाद पंचभौतिक स्थूल देहका नाश तो प्रत्यक्षमें देखा जाता है, अतः यह तो प्रकट ही है कि उस समय स्थूल महाभूतात्मक प्रकृति से तो आत्माका किसी प्रकारका भी सम्बन्ध नहीं, रहता परन्तु इससे यह भी नहीं कह सकते कि प्रकृति केवल स्थूल महाभूतात्मक ही है। प्रकृतिसे महत्तत्वादि २३ तत्व उत्पन्न होते हैं उनमेंसे स्थूल महाभूत तो अन्तर्के पांच तत्व हैं। मनुष्यके मरनेके बाद उन २३ तत्वों मेंसे यदि इन स्थूल महाभूतात्मक पांच तत्वोंको निकाल भी दिया जाय तो भी शेष १८ तत्व तो रही जाते हैं अतः। यह सिद्ध होता है कि मनुष्यके बिना ज्ञान प्राप्त किये मरनेके बाद यद्यपि अन्तर्के स्थूल महाभूतात्मक जगत्से तो इसका सम्बन्ध छूट जाता है लेकिन इस प्रकारकी मृत्युसे, प्राकृतिक अन्य १८ तत्वोंके साथ तो इसका सम्बन्ध ज्यों का त्यों बना रहता है, इसी १८ तत्वों के शरीरको शास्त्रोंमें लिङ्ग शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानसिक शरीर, आदि नाम से लिखा है।

“पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम्।

सन्सरति निरुप भोगम् भागैरधिमुसितवा लिङ्गम् (सां० का० ४०)

अर्थात्—महत्तत्त्वसे लेकर पंचतन्मात्रा पर्यन्त, १८ तत्वोंका सूक्ष्म शरीर, भावोंसे युक्त हुआ हुआ “सन्सरति स्थूल शरीरसे जाता है और पुनः स्थूल शरीरको प्राप्त कर लेता है। गीतामें भी लिखा है कि—

“ममैवाशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः ।

मनःपष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥

(गी०-१५-७)

अर्थात् भगवान् कहते हैं इस जीवलोकमें मेरा ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृतिमें रहनेवाली मन सहित छः इन्द्रियोंको अपनी ओर खींच लेता है इसीको लिंग शरीर कहते हैं। आगे लिखा है कि शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात ।

(गीता १५-८)

ईश्वर (जीव) जिस शरीरको प्राप्त होता है अथवा जिस स्थूल शरीरसे निकलता है तब लिङ्ग शरीरको साथमें लेकर ही स्थूल शरीरमें प्रवेश करता है और उसमें साथमें लेकर ही स्थूल शरीर से निकलता है जैसे पुष्प आदि सुगन्ध वस्तुओंसे वायु गन्धको ले जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी लिङ्ग शरीरको साथमें ही रखता है। आगे और भी लिखा है—

“श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसन घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते” ॥

(गीता १५-९)

कान, चक्षु, त्वचा, जिह्वा, नाक और मन सहित छः इन्द्रियोंके आश्रित होकर यह (जीव) आत्मा विषयोंका उपभोग करता है अर्थात् सूक्ष्म शरीर (फर्मा शरीर) से तो द्रव्य विषयोंका स्वर्गादिको भोग करता है और स्थूल शरीरमें भूमि पर्व स्थूल

विषयोंका उपभोग करता है। इस प्रकार सर्व उपनिषत् और दर्शनोके साम्यून गीताजाग्रके हिमावसे स्थूल जगत्के अनिर्गुण एक सूक्ष्म जगत् भी अवश्य होता है। तथा बृहदारण्यकोपनिषद्के (४-४-५) में लिखा है कि मनुष्यके मरते समय आत्माके साथ २ पांच सूक्ष्मभूत, मन, इन्द्रिया, प्राण और धर्मावर्म भी स्थूल जगत्से बाहर हो जाते हैं और आत्माको अपने कर्मोंके अनुसार भिन्न २ लोक प्राप्त होते हैं तथा वहा पर कुछ काल पर्यन्त रहकर उसको अपने जिये हुये अच्छे जयवा बुरे फलोंका भोग करना पड़ता है। यही बात बृहदारण्यकोपनिषत् (६-२-१४ १५) में तथा, 'छा० उ० ५-३-३, गें' भी लिखी है। इसी प्रकार "छा० ५-१-९, म लिखे अनुसार "ये०सू० ३-१-१ से ७ पर्यन्त जो वर्णन किया गया है उससे जान पड़ता है कि लिङ्गशरीरमें पानी, तेज और अन्नका भी समावेश रहता है। अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध होनी है कि मरनेके बाद स्थूल जगत्के अनिर्गुण एक सूक्ष्म जगत् भी अवश्य होता है और वह सूक्ष्म विषयों का स्वर्गादिकमें अवश्य ही उपभोग करता है। इतना ही नहीं, क्या हिन्दू क्या मुसलमान और क्या ईसाई, जिनके धर्मग्रन्थोंमें मरनेके बाद स्वर्गादिककी प्राप्ति और वहा पर स्वर्गीय भोगोंको भोगना आदि लिखा है उनको तो अवश्य ही स्थूलजगत्के अनिर्गुण एक सूक्ष्म जगत् मानना पड़ेगा।

—भाव—

लिङ्गजरीरमें जिन १८ तत्वोंका समावेश है। उनमें बुद्धि तत्व सबसे प्रधान है, क्योंकि बुद्धि तत्वमें ही भागोंके १७ तत्व उत्पन्न होते हैं। जिसको वेदात्ममें दर्श करते हैं उसीको नाख्यमें सत्व, रज तम गुणोंके न्यूनाधिक परिणाममें उत्पन्न होनेवाला बुद्धिका व्यापार, धर्मा, या विकार कहते हैं। बुद्धिके इस धर्मका नाम “भाव” है। सत्व, रज, तम गुणोंके तात्कालिक ये भाव बड़े प्रसारके हो जाते हैं, जैसे फूलोंमें सुगन्ध तथा कण्डोमें रस लिपटा रहता है वही प्रकार सूक्ष्म वाष्प रूप लिङ्गजरीरमें भी ये भाव लिपटे रहते हैं (ना० का० ४०)

इस भावोंके अनुसार ही लिङ्गजरीर नये २ जन्म धारण किया करता है।

पुण्यकर्मोंसे स्वर्गीय भावोंकी वृद्धि होती है और पापकर्मोंसे वृत्ति तथा नाशकीय भावोंकी वृद्धि होती है। इन्हींके अनुसार आत्मा को देवयोनि, मनुष्य योनी, पशुयोनि, पक्षीयोनि और वृक्षयोनि आदि प्राप्त होती हैं। ये भेद उन भावोंकी समुच्चयताके ही परिणाम हैं, इसी निष्ठ सांख्यन लिखा है—

‘धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधः स्तावद् भवच्चर्मेण ।

ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यया दिप्यते दन्धः ।’

(ना० का० ४४)

अर्थात् धर्मसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है और अधर्मसे नरकमें जाता है, ज्ञानसे मुक्ति होती है और अज्ञान न होनेसे बड़ा घनत्व है।

रहता है अर्थात् बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती। अतः भाव ही प्रधान हैं।

—सजातीयता—

सृष्टिके नियमोंमें “जाति” पदार्थ भी बड़ा भागी व्यापक होता है। यह नियम ईश्वरसे आरम्भ होता है और निर्यक योनियोंसे भी नीचे तक चला जाता है। इसीकी जब सूक्ष्मता कर ली जाती है, तब इसीके अर्थमें “सम्बन्ध” और “भाव” शब्दों को भी काममें लाया जाता है। जैसे अमुक मनुष्य ब्राह्मण है अतः हमारा भाई है। यहां ब्राह्मणमें ब्राह्मणत्व जाति है। और कहनेवालेमें भी ब्राह्मणत्व जाति है। अतः उनके जातीय भाव एक ही हैं इसलिये ब्राह्मणका ब्राह्मणके साथ भ्रातृत्व सम्बन्ध रहना युक्तियुक्त ही है। इसी प्रकार मनुष्य मनुष्यमें, देव देवमें, पशु पशुमें सजातीय सम्बन्ध रहता है।

और भी चुम्बक चुम्बकोंमें सजातीय सम्बन्ध रहता है जैसे वे तारके तार आदिमें यही खूबी रहती है कि जहां किसी एक स्थानकी मशीनमें खटका किया कि दूसरे स्थानकी मशीनमें खटका सुनाई दिया, क्योंकि आकर्षणशील विद्युत् के सजातीय सम्बन्ध एक ही होनेके कारण एक स्थानपर किया हुआ शब्द दूसरे स्थान पर तुरन्त चला जाता है। यहां पर चुम्बकोंका आकर्षण ही प्रधान है जिससे एक स्थान पर उत्पन्न किये हुए शब्दतरंगोंको स्थानान्तर पर गवा हुआ चुम्बक तुरन्त आकर्षित कर लेता है और स्थानान्तरमें समाचार भेजे जाते हैं। इसी प्रकार पिता पुत्रका भी सजातीय सम्बन्ध होता है। वेदोंमें लिखा है कि “आत्मानो पुत्रो जायेत”

रो तृप्त क्यों नहीं कर देता ? तो हम कहते हैं कि कर सकता है
ओमें भगवान् कृष्णने दुर्गाया आदि को उसी जगत् में तृप्त किया
था । उनलिये आहुते दिये हुये व्यञ्जन का मृन्म परिणाम पितृ
लोकमें जाकर अवश्या वहा पर ही भित्तों को पिलकर उनकी तृप्ति
अवश्य करना है । उसी वानको आगे भी अकाल्य प्रमाणा द्वारा
स्पष्ट किया जायगा ।

—गमनागमन—

पहिले यह निर्णय कर दिया गया है कि कितन कितन नन्दाका
आश्रय लेकर प्राणियोंकी उत्पत्ति होनी है, अब थोड़ा सा यह भी
निर्णय कर देना आवश्यक है कि प्राणियोंकी उत्पत्तिके बाद जब वे
मरते हैं तब किस किस प्रकारसे कहा कहा जाते हैं और वहांसे
लौट कर किस प्रकारसे पृथ्वी लोकमें आते हैं ।

इसका उत्तर छान्दोग्योपनिषद्के पञ्चमाध्यायके चतुर्थ खण्ड
में लिखा है कि.—

‘अग्निहोत्रा हुत्यन्ता पूर्ण परिणामो जगद्विष्यते’

अर्थात् अग्निहोत्रही आहुतिमें दिये हुये अन्नादिकका अपूर्ण
परिणाम ही जगत् (गमनागमन) है । क्योंकि परलोकमें जाना
और वहांसे लौट कर पृथ्वी लोकमें आना इसीका नाम जगत्
(चलनशील) है । तथा अग्निहोत्रादि ६ शुभ कर्मोंके फलोंको
भोगनेके लिये ही प्राणी परलोकमें जाते हैं और उनकी समाप्तिके
साथ ही पुनः इस लोकमें आते हैं । भगवान्ने भी यही कहा है कि
“क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोक विजन्ति” अर्थात् पुण्य क्षीण होने पर

प्राणियोंको मृत्यु लोकमें आना पड़ता है। यहाँ आकर अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं। और उनके फलको भोगनेके लिये पुन स्वर्ग लोक में चले जाते हैं इस प्रकार उनका वाग्स्वार आवागमन होता रहता है इसी लिये इस आवागमनको जगत् (गमनशील) कहते हैं।

अग्निहोत्रके द्वारा आहुति किस प्रकार परलोकमें जाती है और उनके फलको मनुष्य किस प्रकार भोगते हैं इसके लिये लिखा है कि —

“तत्राग्नि होत्रे सायं प्रातश्चाहुतयो राहुत्यो
रस्माल्लोकादुत्क्रान्ति उत्क्रान्तयो परलोकं
प्रति गतिः, गतयो स्तत्र प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठितयो.
स्वाश्रये संप्रयमाना तृप्तिः, तृप्ति मापाद्या
वस्थितयोः पुनरिमं लोकं प्रत्यावृत्ति.

आहुतयो राश्रय पुमान् अमुं लोकं प्रत्युत्थान शीलौ भवति”

अर्थात् सायंकाल बोन प्रातः कालमें दो हुई आहुतियाँ इन लोकमें उठ कर परलोक (चन्द्रलोक) में चली जाती हैं और वे वहाँ एकत्रित होकर रहती हैं। चन्द्रलोकमें एकत्रित हुई आहुतियाँ अपने आश्रयभूत यजमानकी तृप्ति करती हैं और वही हुई आहुति वरादि क्रमसे फिर इस लोकमें चली आती हैं तथा उनका भोगने के लिये तद्वाश्रय भूत यजमानका भी एक ही परलोकमें उत्थान (जन्म) होता है।

तद्वत्ता नात्यर्थं यद्दे कि उपनिषद्दि मन्त्रादिना पूर्णं रूपं स्वस्मानिषूक्ष्मं वाच्यं है। अर्थात् पूर्ण माया रूपं चन्द्रः तत्र

पृथ्वी आदि लोक, तथा उनके प्राणी, सबके गत सूक्ष्म वाष्प रूप में ही थे क्योंकि कार्यका नाश होने पर कारण रूप हो रहता है तथा सूक्ष्म वाष्प (प्राकृतिक प्रमाण) ही सृष्टिके कारण हैं, जब सृष्टिका नाश होने पर वह वाष्प रूपमें ही परिणत हो जाती है यह बात अत्यन्त ही युक्तिसंगत है। सागज यह है कि आहृतियोंका सूक्ष्म परिणाम वाष्प रूप है और मनुष्य भी मरनेके बाद सूक्ष्म वाष्पावस्था (लिंग शरीर) रूपमें परिणत होकर ही प्राणी रूपमें परिणत होता है इस प्रकार कभी वाष्प रूप और कभी प्राणी रूप में परिणत होनेके कारण उसका संसार चक्र बन जाता है क्योंकि इस चक्रमें कभी इस लोकमें और कभी परलोकमें प्राणीको चक्रकी तरह घूमना पड़ता है इसी लिये यह जगत संसार-चक्र कहलाता है। इसका हेतु अग्निहोत्रादि कर्मों की आहृति आदिका सूक्ष्म परिणाम ही है वह जब तक बना है तब तक संसारचक्रमें घूमना ही पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि वाष्प रूप आहृति, वाष्प रूप यजमानके सूक्ष्म (लिंग) शरीरकी सजातीय होती है इसी कारणसे उसको आकर्षणके द्वारा आवेष्टित करके अपने सजातीय चंद्र लोक में ले जाती है और वहां उसको किये हुये कर्मों का भोग करती है, बादमें पुनः इसी लोकमें ले आती है।

भोग दो प्रकारके होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म ! स्थूल भोग पार्थिव होते हैं और सूक्ष्म भोग स्वर्गीय होते हैं। पार्थिव भोगोंको पृथ्वी लोकमें भोगना पड़ता है और स्वर्गीय भोगोंको स्वर्गमें भोगना पड़ता है अब पार्थिव भोगोंके बाद जिस प्रकार प्राणी चन्द्रलोकमें जाता

हैं और स्वर्गीय भोगोंके बाद जिस प्रकार पृथ्वी लोकमें आता है
इसको उपनिषत् क्या ही उत्तम रीतिसे वर्णन करते हैं।

“अग्नौ वाव लोको गोतमाग्नि स्तस्या दित्यएव समिद्र
इमयो धूमोऽङ्गिर्विचि, इचन्द्रमा अंगार, नक्षत्राणिविस्फुलिङ्गाः
तस्मिन्नेतस्मिन्नाग्नौ देवा. श्रद्धां जुहति,
तस्या आहुतं लोमोराजा सभवति ॥” (छा० उ० ५-४)

यहां अग्निहोत्र रूपसे वर्णन करनेके लिये श्रुति कहती है कि
अग्निहोत्रमें निम्नलिखित वस्तुयें आवश्यक होती हैं। अग्नि, समिधा,
धुआ, जिवा, अंगार और विस्फुलिङ्ग। अग्निमें समिधा डालने पर तो
प्रथम धुआ उत्पन्न होता है बादमें उससे अग्नि-जिवा निकलती है
और जिवाके शांत होने पर उसमें अंगार दिखाई देते हैं तथा बादमें
मामूली विस्फुलिङ्ग (चिनगारी) मात्र रह जाती है। इसी परिणाम
वा लक्ष कर कर श्रुति कहती है कि यह लोक ‘सुलोक’ ही एक
प्रकारका अग्नि है और सूर्य ही एक प्रकारकी समिधा (ईंधन) है,
क्योंकि सूर्यमें ही भूतलगादि समिद्धमान होने (ध्वज्जने) हैं। सूर्यकी
रश्मि ही यहाँ धुआं है दिन ही रात जिवा निकलती है, जिवा मिटने
के बाद चन्द्रमा ही अंगारोंके तुल्य दिखाई देता है, उसके अनन्तर
तार ही विमटिमाते हुए विस्फुलिङ्ग (चिनगारियाँ) के स्वरूप दिखाई
देते हैं। इस प्रकारके सुलोक रूरी अग्निमें देवता (चन्द्रमानके प्रजा)
अद्वारा होम करते हैं, उन भूतल रूप आहुतियोंका परिणाम स्वर्ग
रगता होता है। इसका कारण अथवा इस प्रकार है—

‘तस्मिन्नेतस्मिन् अग्नौ तस्याग्नी देव

यजमानस्य प्राणा अन्यादि रूपाः सूक्ष्मा आपः

(सूक्ष्मवाष्प रूप छिंग शरीर) श्रद्धा भाविताः श्रद्धा

उच्यन्ते, “पंचम्यामाहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्त्य, पां होम्यनया प्रग्ने उक्तत्वात् । श्रद्धाया आपः श्रद्धामे वाग्भ्य प्रचग्भ्य प्रणोच प्रच-
गन्ति, इति च विज्ञायते । ना श्रद्धामप् रूपा जुहति’ तस्या आहुते-
नोमोगजा सं भवति । अपा श्रद्धा शब्द वाच्या ना द्युलोकाग्नौ
हुतानां परिणामः सोमो राजा सं भवति । यथर्वेदादि पुग्गन्मा
ऋगादि मधुकरो पनीतास्त आद्रित्ये यज्ञ आदि कार्यं गोहितादि रूप
लक्षण मारभन्ते, फलरूपाग्नि होत्राहुत्यो । यजमानश्च नत्कर्त्तार
आहुतिमया आहुति भावना भाविता आहुति रूपेण कर्मणाऽऽकृष्टा
श्रद्धाऽसमवायिनो द्युलोक मनु प्रविश्य सोम भूता भवन्ति । नदर्थ
हितेगग्नि होत्रं हुतम् ” ।

इस शास्त्र भाष्यका सागण यह है कि उस यथोक्त लक्षण अग्निमे
देवता रूप जो मनुष्यके प्राण हैं वे श्रद्धा (सूक्ष्म वाष्प)का होम करत हैं
वे वाष्प भी यजमान (प्राणी) की श्रद्धासे भावित होनेके कारण
श्रद्धा कहलाने हैं और वे द्युलोकमे जाकर चन्द्रमा सम्बन्धी (चन्द्र-
जानाय) कार्यको आरम्भ करते हैं तथा चन्द्र रूप होकर वहा ही
संचित हो जानें हैं । इसी प्रकार मरनेके बाद यजमान भी आहुति
रूप होया हुआ आहुतियोंकी भावनासे भावित होकर तथा उसी
आहुति कर्ममे आकर्षित होकर द्युलोकमे प्रवेश करता है और सोम
रूप हो जाता है । क्योंकि इसी (स्वर्ग प्राप्तिके) लिए ही तो उसने
अग्निहोत्रादि कर्म किये थे । यद्वा श्रुतिका सागण यह है कि होम

करने वालेके भाव आहुतियोंमें भरे रहते हैं और आहुतियां उसके भावोंमें भरी रहती हैं। इस परस्परके भावोंसे भावित आहुतियोंके सूक्ष्म परिणामका नाम ही तो श्रद्धा है। तात्पर्य यह है कि यजमान के भावोंसे भरी हुई आहुतियोंकी सूक्ष्म वाष्प श्रद्धा कहलाती है और आहुतियोंके भावसे युक्त यजमानके प्राण (लिंग शरीर) भी श्रद्धा कहलाते हैं। इसलिए ये आपसमें सजातीय होते हैं। अर्थात् अग्निमें आहुति डालनेसे उसकी वाष्प होकर आकाशमें उड़ जाती है इसी प्रकार यजमानके प्राण भी अग्नि रूप होनेके कारण सूक्ष्म वाष्प रूप ही है अतः वे भी मनुष्यके मरनेके बाद आकाशमें उड़ जाते हैं और ये दोनोंके दोनों क्रमशः चन्द्रमा सम्बन्धी (शीतल) कार्यको आरम्भ करते हैं तथा चन्द्रमाके समान गुण वाले होकर उस चन्द्रमा पर ही स्थित रहते हैं। यही चन्द्र सम्बन्धी कार्यारम्भ करने वाली (सोमो राजा भवति) इस श्रुतिका तात्पर्य है। अब चन्द्रमा इनका सजातीय क्यों है? तथा श्रद्धा नामक वाष्प चन्द्रमा सम्बन्धी कार्यको ही आरम्भ क्यों करती है? इस विषयका आगे विचार किया जायगा। यहां तो प्रकृत विचार यही है कि आकाशमें गये हुए श्रद्धा नामक वाष्प सोम रूपमें परिणत होकर कुछ काल तक चन्द्रलोकमें जमा रहते हैं और बादमें इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है इसी बातका विचार करना है। श्रुति कहती है कि—

पर्जन्यो वाव गौतमाग्नि स्तस्य वायुरेव समिदं भ्रं धूमो विद्य -
 र्चि रशनि रंगारा ह्रादनयो विस्फुलिंगा । तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ
 देवाः सोमं राजाना जुह्वति । तस्या आहुतेर्वापः सभवति ।

(छांदोग्योपनिषद् ५।५)

अर्थात् आहुतियोंका पहिला परिणाम तो सोमराजा होता है और दूसरे परिणामके लिये आकाशमें पर्जन्य ही अग्नि है, पर्जन्यका अर्थ है वृष्टिको उत्पन्न करने वाला अथवा वृष्टिकारक वाष्पोंकी सूक्ष्मावस्था। आकर भाष्यमें लिखा है कि “पर्जन्यो नाम वृष्ट्युपकरणाभिमानि देवता विशेष” अतः यही एक प्रकारका अग्नि है, वायु ही समिधा है, क्योंकि वायु (मानसून) से ही वृष्टि वृद्धिको प्राप्त होती है, और यही बादल ही धुंवा है, क्योंकि वर्षाके सूक्ष्म वाष्प, जब वायुके द्वारा एकत्रित किये जाते हैं तब बादलके रूपमें प्रथम धुंवासे ही दिग्विहारे देते हैं। यही बिजलीकी चमक ही अग्निशिखा है और गर्जन ही विस्फुलिंग है तथा वज्र ही अंगार हैं। इस प्रकारके अग्निमें यज्ञमानके प्राण सोमराजाका होम करते हैं और इस आहुतिका परिणाम वर्षण होता है। अर्थात् दूसरी आहुतिमें वे ही श्रद्धा नामक वाष्प “वृष्टि त्वेन परिणाम्यते” वृष्टि रूपमें परिणित हो जाते हैं।

अब तृतीय परिणामके लिये लिखा है कि —

“पृथ्वी वाय गोतमाग्निस्तस्या संवत्सर एव

समिदाकाशो धूमो, रात्रि रर्चि, दिशोऽगाग

अवान्तर दिशो विष्फुलिंगा । तस्मिन्नेतस्मिन् नामौ देवा वर्ष जुह्वति । तस्या आहुते गन्तं संभवति” (छा० ५-६)

तृतीय परिणामके लिये पृथ्वी ही अग्नि है, संवत्सर ही समिधा है, क्योंकि वर्ष भर तक तपो हुई पृथ्वी ही अन्नोंको निष्पत्तिके लिये उर्वरा होती है। यहां आकाश ही धुंवा है, क्योंकि पृथ्वीसे

उठा हुआ धुएँके से रंगका दिखाई देता है। और रात्रि ही अग्नि शिखा है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अन्धकार रूप है। वह सूर्यसे ही प्रकाश पाती है तथा पृथ्वीकी छाया ही रात्रि है, और वह शूच्याकार शिखाकी तरह सूर्यकी विपरीत दिशामें खड़ी रहती है इसलिये रात्रिको शिखाकी उपमा दी गई है और पृथ्वी अन्धकार मयी जैसा अग्नि है वैसी ही छाया इसकी शिखा है। दिशा ही अंगार है क्योंकि चारों दिशाओंमें ही पृथ्वी धधकती हुई दिखाई देती है। विदिशा ही विष्फुलिंग है, क्योंकि पृथ्वी विदिशाओंमें ही फैली हुई और जगमगाती हुई दिखाई देती है। इस प्रकारके पृथ्वी रूपी अग्निमें यजमानके प्राण वर्षाका होम करते हैं। इस आहुतिसे चावल, यव, गेहूँ, आदि अन्न उत्पन्न होते हैं। अर्थात् वही श्रद्धा तृतीय परिणामसे अन्न रूपमें परिणित हो जाती है। चतुर्थ परिणामके लिये लिखा है कि—

“पुरुषो वाव गौतमाग्नि स्तस्य वागेन समित्,

प्राणो धूमो जिह्वार्चि, इक्षु रंगाराः श्रोत्रं विष्फुलिंगा.

तस्मिन्नेतस्मिन्तग्नौ देवा अन्नं जुह्वति ।

तस्या आहुते रेतः संभवति”

(छाँ० ५-७)

यहां पुरुष ही अग्नि है, वाणी ही समिधा है, क्योंकि वाणीसे ही मनुष्य उन्नत होता है, प्राण ही धूम है, क्योंकि प्राण वायु ही मुखसे धुएँकी तरह निकला करता है, जिहवा ही अग्निशिखा क्योंकि रक्त वर्ण और शूच्याकार है। चक्षु ही अंगार है क्योंकि

वे ही अंगारोंकी तरह चमकते हैं। कान ही विष्णुलिंग है। इस प्रकारके पुरुष रूपी अग्निमें यजमानके प्राण अन्नका होम करते हैं। इस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है अर्थात् पुरुष अन्न खाना है और उसका परिणाम वीर्य है। अतः वही श्रद्धा चतुर्थ परिणाम में वीर्य रूपमें परिणित हो जाती है। आगे पञ्चम परिणामके लिये लिखा है कि—

“यो षावाव गौतमाग्नि, स्तस्या उपस्थ एव समिन्, यदुपमन्त्रयते स धूमो, योनि रर्चि, र्यदन्त, करोति ते अङ्गागः, अत्रिनन्दा विष्णु-
लिङ्गाः तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति ।

तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति ।

(छां० ५-८)

यहां स्त्री ही अग्नि है, इसमें यजमानके प्राण रूपी देवता वीर्यका होम करते हैं। उससे गर्भोत्पत्ति होती है। अर्थात् वे ही श्रद्धा रूपी सूक्ष्म वाष्प, पहिले सोम रूपमें, फिर वर्षा रूपमें, फिर अन्न रूपमें, फिर वीर्य रूपमें परिणत होकर आखिरमें गर्भ रूपमें परिणत होता है। इसीलिये लिखा है कि

इति तु पञ्चम्या माहुतावाप पुरुष वचसो भवन्ति

(छां० ५-९) ।

अर्थात् इस प्रकार पांचवी आहुतिमें “आपः” श्रद्धा नामक सूक्ष्म वाष्प ही पुरुष नामसे विख्यात होती है। आगे लिखा है कि—

“ स उल्वावृत्तो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः

शयित्वा यावद् बाध जायते” (छां० ५-९) ।

वह उल्टा (जेरसे) आवृत गर्भ नव मास, वा दश मास, तक माताके पेटमें सोकर बादमें उत्पन्न होता है। आगे लिखा है कि—

“स जातो यावदायुषं जीवति, तं प्रेतं दिष्टमितोऽ

ग्रय एव हरन्ति । यत एवेतो यतः सभवति”

(छां० ५-९)

अर्थात् इस क्रमसे जन्म लेकर, यावदायु पर्यन्त जीकर, स्वर्गादिक प्राप्तिके लिये अग्नि होत्रादि कर्म करके, आयु समाप्त होने पर फिर मरता है और उसको पुत्रादिक फिर भी अग्निको ही अर्पण कर देते हैं क्योंकि वह श्रद्धादि क्रमसे अग्निमे ही आता है। वान भी ठीक है। क्योंकि कार्यका कारणमे ही लय हुआ करता है। वस्तुतः “यथापञ्चम्या माहुता वाप पुरुष वचसो भवन्ति

(छां० ३-३) का सागश यही

है कि मनुष्यके मरनेके बाद उसको पुनः पुरुष रूपमें परिणत होनेके लिये किन २ साधनोंकी आवश्यकता पड़ती है, किन २ साधनोंके होनेसे मनुष्यका लिंग शरीर, पुरुष (प्राणी) रूपमे परिणत होता है इसी बातको श्रुति बतलाती है कि लिंग शरीर को प्राणि रूपमें परिणत होनेके लिये निम्नलिखित परिस्थिति की आवश्यकता होती है।

जब लिंग शरीर किसी पञ्च भौतिक जगत्मेसे निकल कर जाता है तब उसमे कुछ अशुद्धि भी रहती है क्योंकि अशुद्धि या रोग आदिकी गन्दगीके कारण ही तो उसको स्थूल शरीर छोड़ना पड़ना

है। इन अश्रुतियों को जड़ करने के लिये मृत्तु के व्यास की भी आवश्यकता होती है और उगने परिनियमकी भी जगमग होती है। मृत्तु की बात को श्रुति वननाती है कि मृत्तु के दो सप्तमेका भाग के साथ सूर्य ही सब दोषों को जड़ करता है। पश्चात् प्राणी जन्म सकता है जहां स्थान अच्छा हो, सूर्यका प्रकाश भी पड़ता हो, तथा दिन रात भी होते हो और चन्द्रमाकी किरणें भी पड़नी चाहिए ताकि भी जगमगाते दिग्बाह्य देते हो। कारण यह है कि मानव प्राणीके रहने के योग्य परिस्थितिका मृत्तु, चन्द्रमा और ताप ही जड़ बनाते रहते हैं। यह अपनी अपनी परिणामे परिस्थितिकी गन्धगी को नष्ट करके प्राणियोंको उत्पन्न होने के लिये उपयोगी बनाते रहते हैं वही “असौवाच गौतमाशि” आदि श्रुतिकी अभिप्राय है। यदि स्थूल शरीरमें रोगादि दोषों के कारण लिंग शरीरका अमुविधा नहीं होती, तो वह उसको कभी नहीं छोड़ना लेकिन यह एक प्राकृत नियम है कि स्थूल शरीरमें कुछ न कुछ अमुविधा होती जाती है। अन्य कुछ भी नहीं हो तो वृद्धत्व तो आ ही जाता है। यह भी तो एक प्रकारका रोग ही है कि जिसके कारण लिंग शरीरको स्थूल शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जब लिंग शरीर रूपी सूक्ष्म वाष्प बुलोकमें प्रवेश करके सूर्यके प्रकाश और किरणोंका लक्ष्य बन कर आकाशमें घूमता है तब उसकी स्थूल शरीरसे सम्बन्ध रहने वाली गन्धगी सब नष्ट हो जाती है और वह शुद्ध होया हुआ शीतलता तथा गुरुताका कार्य आरम्भ करता है यही चन्द्र सम्बन्धी कार्य-रंभ करनेका तत्व है। इसी क्रमसे जब वह चन्द्रमाकी परिस्थिति

के अनुकूल, या सदृश हो जाता है, तब चन्द्रमाके आकर्षणसे आकर्षित होकर चन्द्रलोकमें कुछ काल तक ठहरता है और अपने किये हुये कर्मोंका शोग करता है। जब चन्द्रमाकी परिस्थिति (वहाँ के वाष्प) से भी उनमें गुहता आ जाती है तब चन्द्रलोकको भी छोड़ कर पर्जन्य नामक सूक्ष्म मेघोंके रूपमें परिणत होकर क्रमशः बदल, वर्षा, अन्न, वीर्य और गर्भ आदिमें परिणत होता हुआ फिर भी प्राणी रूपमें परिणत होकर प्रकट होता है। यही उपरोक्त श्रुतियोंके कथनका अभिप्राय है।

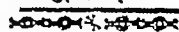
अब श्रद्धा नामक सूक्ष्म वाष्प चन्द्रमा तक ही जाती है अन्य बुध, शुक्र, भौम, गुरु, शनि आदि तक नहीं जाती। इसमें क्या कारण है इसी बातका आगे निर्णय किया जायगा।

-श्रुलोक-

श्रुलोकका वर्णन पूर्वमें कई एक स्थानों पर आया है परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि आकाशीय कितने भागका नाम श्रुलोक है। यहापर इसीका जरा विचार करना आवश्यक है।

श्रुलोक दो प्रकारके हैं, एक ज्ञान मार्गियोंका और दूसरा कर्म मार्गियोंका। ज्ञान मार्गियोंके श्रुलोककी अवधि ब्रह्मलोक (ब्रह्मतारे) तक है और कर्ममार्गियोंके श्रुलोककी अवधि चन्द्रमा तक है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियोंका, या जो कहिये कि साकारोपासकों का परम प्राप्य स्थान, ब्रह्मलोक ही है इसलिए इनके श्रुलोकका या ब्रह्मलोकके मार्गका कमसे कम ब्रह्मलोक तक होना आवश्यक और युक्ति युक्त है। तथा इसी प्रकार कर्मोपासकोंका परम प्राप्य स्थान

चन्द्रलोक है इसलिए इनके द्युलोकका या पितृयाणका भी चन्द्रमा तक होना परमावश्यक और युक्ति संगत है। यद्यपि द्युलोक (आकाश लोक) कोई भिन्न २ नहीं होते लेकिन उपासना भेदसे ये दो प्रकारके हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानियोंका द्युलोक प्रकाश मय और शुद्ध है, तथा कर्मियोंका द्युलोक अन्धकारमय और कृष्ण है। ज्ञानियोंका द्युलोक, पहिले सूर्यके द्वारा, आगे चन्द्रमा नामक तारेके द्वारा, आगे विद्युत् नामक नक्षत्रके द्वारा और फिर स्वयं ब्रह्मलोकके द्वारा प्रकाशित हैं। इसमें कहीं अन्धकारका लेजमात्र भी नहीं है। यह पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक तक एकदम प्रकाशमय और शुद्ध हैं। परन्तु कर्मियोंका द्युलोक इसने भिन्न है वह पृथ्वी की तथा चन्द्रमाकी छाया स्वरूप है इसी लिए अन्धकारात्मक और कृष्ण है यह पृथ्वीसे लेकर चन्द्र लोक तक गया हुआ है। साराश यह है कि पृथ्वी और चन्द्रमा स्वयं प्रकाशहीन हैं। ये सूर्यके द्वारा ही प्रकाश पाकर प्रकाशित होते हैं। इनकी किसी एक दिशा में सूर्य रहता है तो उससे विपरीत दिशामें इनकी छाया रहती है। सूर्यमण्डल महान् है। पृथ्वी और चन्द्रमा इससे छोटे हैं इसलिए ज्यामिति (ज्यामेट्री) शास्त्रके हिसाबसे इनकी छाया सूच्याकार होती है और पृथ्वीकी छाया चन्द्रमण्डल तक जाकर या उससे कुछ आगे तक जाकर खतम होजाती है। इसी प्रकार चन्द्रमाकी छाया भी पृथ्वी तक आकर खतम हो जाती है। ये दोनों ही छाया परस्पर पृथ्वी और चन्द्रमाको छोडकर अन्य किसी भी ग्रहके मण्डल तक नहीं जाती। यदि जाती होती तो सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहण

के अनुसार अन्य भी भौमादिक ग्रहोंका ग्रहण देखनेमें आता, लेकिन आजतक सूर्य और चंद्रमाको छोड़कर अन्य किसी भी ग्रहका ग्रहण न तो देखा गया और न सुना गया। इसलिए यह सिद्धान्त निकलता है कि पृथ्वीकी छाया चन्द्रलोकको छोड़कर अन्य किसी भी ग्रह लोक तक नहीं जाती और चन्द्रमाकी छाया पृथ्वी लोकको छोड़कर अन्य किसी भी लोक तक नहीं जाती। ये दोनों छाया मिलकर ही चन्द्रलोकमें जानेके लिए पितृयाण मार्ग बनाती हैं। इन छायाओं में होकर ही कर्मोपासक चन्द्रलोकमें जाते हैं इसीलिए कर्मियोंका प्राप्य स्थान चंद्र लोक ही माना गया। यदि ये छाया अन्य भी ग्रहलोक तक जाती होती तो चन्द्रमाको छोड़कर अन्य भी पितृ लोक माना जा सकता था लेकिन छायाके अन्य ग्रह तक न जानेके कारण अन्य ग्रहोंको छोड़कर चन्द्रमा ही प्रधान पितृलोक माना गया। इस विवरणसे यह भली प्रकारसे व्यक्त हो गया है कि पृथ्वी और चन्द्रमाकी छायामें जितना आकाश आ जाता है उसी का नाम कर्मियोंका शुलोकात्मक मार्ग है और उसके आक्रमणके अन्तर्गत आनेवाला चन्द्रमा ही कर्मियोंका पितृलोक है। इसीपर कर्मियोंकी दी हुई आहुति सूक्ष्मरूपसे जमा होती है और इसीपर मरनेके बाद कर्मियोंके लिंग शरीरकी भी स्थिति होती है। इसलिए भू छायासे तथा चन्द्र छायासे आत्रान्त आकाश हा कर्मियोंका शुलोक (पितृयाण) है और उसके साथ सलग्न चन्द्रमा ही पितृलोक है।

—ब्रह्मलोक—

पहिले लिख चुके हैं कि एक ब्रह्मलोक ऐसा है जो ब्रह्मलोक तक गया हुआ है। इसलिये यहाँ यही निर्णय करना है कि जिसको वेदोंने और वेदान्तोंने ब्रह्मलोकके नामसे लिखा है, जिसको प्राप्ति अनाद्युत्तिकारक मानी जाती है वह ब्रह्मलोक क्या है और कहा है।

ब्रह्मलोकके निर्णयके लिये हम अन्य शास्त्रोंको साथमें लेते हुये वेदोक्त पुरुष सूक्तके आधारपर लिखी हुई सूर्य सिद्धान्तकी ब्रह्माण्डोत्पत्तिके अनुकूल ही यहाँ लिखते हैं। सूर्य सिद्धान्तके गोलाध्यायमें चलते ही लिखा है कि—

“वासुदेवः परंब्रह्म तन्मूर्तिः पुरुषः परः ।

अव्यक्तो निर्गुणः शान्तः पञ्चविंशात्परोऽव्ययः ।

प्रकृत्यन्तर्गतो देवो वहिरन्तश्च सर्गः ।

सकृर्षणोऽपः सृष्ट्वा दौ तासु दीर्यमवा सृजत् ।”

(सू० सि० गो० १२-१३)

अर्थात् सम्पूर्ण जगत्में वास करनेवाले परब्रह्मकी मूर्त्यन्तर रूप पुनश्चोत्तम भगवान्, अतीन्द्रिय, सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंसे रहित और मद मात्सर्यादिसे भी रहित, पचीसों तत्त्वोंसे भिन्न, क्षय रहित और सत्त्व रज तम इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था रूप प्रकृतिसे सम्बलित, बाहर भीतर और सब जगह व्याप्त, वासुदेवके अंश रूप सकर्षण (आकर्षण शक्ति रूप) भगवान्ने, सृष्टिके आदि में सबसे प्रथम अपों (सूक्ष्म वाष्पों) को रच कर उनमें अपने वीर्य (आकर्षण) को छोड़ा ।

यहां वासुदेव शब्दका अर्थ यह है कि —

“सर्वं त्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वैयतः ।

अतोऽसौ वासुदेवाख्यो विद्वद्भिः परिगीयते ।”

अर्थात् जो सब प्राणियोंमें वास करे अथवा सब प्राणी जिसमें वास करें उसको वासुदेव कहते हैं । अतः वासुदेव शब्दसे उस एक ही परब्रह्म परमात्माका ग्रहण होता है ।

तथा “संकर्षण” शब्दकी व्युत्पत्ति व्याकरणकी रीतिसे ‘कर्पे-
 तीति कर्षण’ ‘सम्यक् प्रकारेण कर्पतीति सकर्षण, अर्थात् किसी
 को भी खींचे उसको कर्षण कहते हैं और जो सब प्रकारसे खींचे
 उसको सकर्षण कहते हैं । इसी प्रकार आकर्षण शब्दकी भी
 व्युत्पत्ति हो सकती है जैसे “आ” “समांतात्कर्षं कर्पतीत्या
 कर्षणः” अर्थात् जो चारों ओरसे खींचे उसको आकर्षण कहते हैं ।
 इन व्युत्पत्तियोंके हिसाबसे “संकर्षण” और “आकर्षण” शब्दोंके
 अर्थमें कोई भी भेद नहीं प्रतीत होता । इसलिए परमात्माकी
 संकर्षण शक्तिका नाम ही आकर्षण शक्ति है । अब ऊपरके श्लोक
 के “अप-सृष्टवादौ” में जो “अप शब्दका प्रयोग किया है, यहा
 “अप ” शब्दका अर्थ ‘जल नहीं लिया गया है क्योंकि जलकी उत्पत्ति
 तो पञ्चभूतोंकी उत्पत्तिके साथ आगे लिखी जायेगी । अतः
 “अप ” शब्दका अर्थ यहा जल न लेकर सूक्ष्म जल वा सूक्ष्म वाष्प
 लेना चाहिये । वैदिक कालमें सूक्ष्म वाष्प शब्दकी जगह “आप ”
 शब्द ही लिया जाता था । छान्दोग्योपनिषद्में “आप” शब्दका
 अर्थ सूक्ष्म वाष्प ही लिया है जैसे लिखा है कि “पञ्चम्यानाहुतौ

आपः पुरुष वचसो भवन्ति' (छा०-५-४) अर्थात् पाचवीं आहुतिमे "आप" (सूक्ष्मवाष्प) पुरुष नामसे प्रसिद्ध होती है। तात्पर्य यह है कि प्रलयके बाद सृष्टि सूक्ष्मवाष्प रूपमे हो जाती है, या यों कहिये कि मरनेके बाद सभी प्राणी सूक्ष्मवाष्प रूपमे परिणत होते हैं। और क्रमशः पाचवें परिणाममे प्राणी रूपमे प्रगट हो जाते हैं। अतः यहां "आप" शब्दका अर्थ सूक्ष्मवाष्प ही लेना चाहिये। आप शब्दकी द्वितीया विभक्तिके बहु वचनका 'अप' वनता है इसलिए "अपः" सृष्टिवादी" का अर्थ होता है कि वह वासुदेवाख्य परमब्रह्म परमात्मा सृष्टिके आदिमे इधर उधर बिखरे हुए सृष्टिके सूक्ष्मवाष्पीय मूल परिमाणुओंको अपनी संकर्षण (आकर्षण) शक्ति से एकत्रित करता है, यही भगवानके द्वारा सूक्ष्म अपोका सर्जन है। जब परमात्माकी यह इच्छा होती है कि मैं सृष्टिकी रचना करूं, तब अपनी आकर्षण शक्तिको छोड़ देते हैं। उस शक्तिसे वे बिखरे हुए सृष्टिके वाष्प रूप परिमाणु, एकत्रित होने लग जाते हैं।

सागश यह है कि किसी भी वस्तुकी सूक्ष्मावस्था वाष्प रूप होती है इसलिए प्रलय कालमे सबको सब सृष्टि सूक्ष्मवाष्प कणोंमे परिणत हो जाती है। जब सृष्टिका सर्जनकाल आता है तब वे ही बिखरे हुए वाष्पमय मूल परिमाणु आकर्षण शक्तिके द्वारा आकर्षण गोल होकर एकत्रित होने लगते हैं और प्रलय कालमे वे ही विक्षेपण शक्तिके द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं और अव्यक्तमे लीन हो जाते हैं। (गी०-८-१८-१९)

इस क्रियाको प्राकृतिक कहे या भगवानको इच्छा कहे जो चाहें

सो कह सकते हैं लेकिन निरीश्वरवादिथोंकी इस प्राकृतिक क्रिया को अपेक्षा इन् क्रियाओंके प्रेरक ईश्वरको मानना अच्छा है । क्योंकि संकर्षण शक्ति एक होनेपर भी भगवानकी इच्छासे वही विक्षेपण शक्ति हो जाती है । इस प्रकार संकर्षण शक्तिके आकर्षण, विक्षेपण, उत्क्षेपण, मध्याकर्षण आदि अनेक भेद हो जाते हैं । ये सब ईश्वरकी इच्छा पर ही निर्भर हैं । यही शक्ति ईश्वरकी इच्छासे संकर्षण रूपा होकर बिखरे हुए परमाणुओंको एकत्रित करके सृष्टिकी रचना करती है और यही विक्षेपण या उत्क्षेपणका रूप धारण करके सृष्टिका लय कर देती है । इसलिए यहांपर यदि कोई यह तर्क करे कि ऐसा क्यों होता है, तो यहांपर प्राकृतिक नियम ही ऐसा है, इस उत्तरकी अपेक्षा, ईश्वरकी इच्छा ही ऐसी है यह उत्तर उत्तम है क्योंकि “ईश्वरेच्छा बलीयसी” कहलाती है इसलिए सूर्य सिद्धान्त फारकका कहना है कि प्रलयके बादमे जब ईश्वरको सृष्टि रचनेकी इच्छा हुई थी तब उन बिखरे हुए सृष्टिके सूक्ष्म वाष्पमय परमाणुओं को रचकर (सृष्टि रचनोन्मुख करकर) उनमे अपने वीर्य (आकर्षण) को छोड़ दिया ।

इस आकर्षणके द्वारा वे परमाणु पुनः एकत्रित होकर जिम परिणामको पहुंचते हैं यही आगेके श्लोकमे लिखते हैं ।

“तदण्ड मभवद्धैमं सर्वत्र तमसावृतम् ।

तत्रानिरुद्धः प्रथमं व्यक्तिभूतः सनातनः”

(सू० मि० गो० १४)

जब उस वाष्पके अन्दर स्थित होया हुआ आकर्षण अपना

कार्य करने लगा तब वे वाष्प एकत्रित होकर तथा क्रमशः घनी भाव को प्राप्त होकर आपसमें रगड़ खाते हुए अन्तमे उनके एक सुवर्ण के से रंगका अंडाकार गोला उत्पन्न हो गया। अर्थात् वे ही वाष्प एकत्रित होकर एक सुवर्णमय अंडेके से आकारमें परिणत हो गये।

वहा इस वाष्प-पुञ्जका सुवर्ण का सा रंग लिखना अत्यन्त ही आश्चर्यजनक और युक्तियुक्त है क्योंकि कोई भी वस्तु जब घनी भावको प्राप्त होने लगती है तब उससे परमाणु आपसमे रगड़ खा खाकर अग्निको उत्पन्न करते हैं और वह अग्निका प्राथमिक स्वरूप होता है। अग्निका प्रथम स्वरूप सुवर्णकेसे रंगका संसारमें प्रत्यक्ष देखा जाता है। अतः ब्रह्माण्डके इस प्रथम गोलेका रंग सुवर्णके समान लिखना कितना आश्चर्यकारक और युक्तिसंगत है, इसका वैज्ञानिक संसार ही अनुमान कर सकता है। जिस समय ये परमाणु सुवर्णमय अंडेके आकारमे हुये थे उस समय सर्वात्र अन्वकार ही अन्वकार छाया हुआ था तथा इसी अंडेके अन्तर्गत अनिरुद्ध नामा भगवान् व्यक्त हुये थे। अर्थात् वही सुवर्ण रंग वाला अंडा और भी घने भावको प्राप्त होकर अनिरुद्ध स्वरूपमे परिणत हो गया। अनिरुद्ध किसको कहते हैं यह आगेके श्लोकोंमे लिखते हैं—

“हिरण्य गर्भो भगवान् एष छन्दसि पश्यते।

आदित्यो ह्यादि भूतत्वात्प्रसृत्या सूर्य उच्यते ॥

परं ज्योति स्तम पारे सूर्योऽयं सवितेति च।

पर्यंति भुवनान्येष भगवान् भूत भावनः ॥

प्रकाशात्मा नमो हन्ता महा नित्येष विश्रुतः ।
 ऋचोभ्य मण्डल सामान्युक्ता मूर्तिर्यजूंषिच ॥
 त्रयीमयोऽयं भगवान् कालात्मा काल कृद् विभुः ।
 सर्वात्मा सर्वगः सूक्ष्मः सर्वमस्मिन् प्रतिष्ठितम् ॥
 त्रिपाद ममृतं गुह्यं पादोऽस्य प्रकटोऽभवत् ।
 सोऽहंकारं जगत् सृष्टयै ब्रह्माणमसृजत्प्रभुः ॥”
 (सू० सि० गो० १५-१६-१७-१८-२०)

जिसका तेज किसीसे रुक नहीं सके, अथवा जिसका तेज अप्रति-
 हत उसको अनिरुद्ध कहते हैं ।

सुवर्ण वर्णात्मक अंडेके अन्तर्गत होनेके कारण वेदोंमें इसको
 हिरण्य गर्भ कहते हैं लिखा है—

“हिरण्य गर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः

पतिरेक आसीत् “इति श्रुति”

“सबसे प्रथम होनेके कारण इसे आदित्य कहते हैं और समस्त
 ब्रह्माण्डका प्रसवस्थान होनेके कारण इसे सूर्य कहते हैं १५ और
 इस अनिरुद्ध नामक तेजपुंजको सबसे अधिक तेज रूप होनेसे
 भी सूर्य कहते हैं तथा अन्धकारके विगममें होनेके कारण इसको
 सविता कहते हैं, “आदित्य वर्णं तमसः परस्तान्” इति श्रुति
 अर्थात् अन्धकारके पारङ्गत होनेके कारण इसको आदित्य वर्ण कहते
 हैं १६ यह प्रकाशात्मा है, तमो हन्ता है, और वेदोंमें तथा नाट्य
 शास्त्रमें इसे महत्त्व भी कहते हैं । ऋग्वेद इसका मण्डल है नाम-
 वेद इसकी किरणें हैं और यजुर्वेद इसकी मूर्ति है १७ अतः इनको

वेद त्रयात्मक कहते हैं, यह सर्वात्मा सर्वगत और सूक्ष्म हैं इसीमें सर्व जगत प्रतिष्ठित है १८। इस प्रकार तेजो रूप इस अनिरुद्धात्मक महान् सूर्यके तीन चरण तो अमृत रूप होकर अलक्षित है और इस चतुर्थ चरणने प्रकट होकर जगतकी रचनाके लिये अहंकार मूर्ति धारी ब्रह्माको उत्पन्न किया २० ।

तात्पर्य यह है कि पहिले वासुदेवाख्य परब्रह्म परमात्माकी नं-
र्षण नामक आकर्षण शक्तिसे सृष्टिके बिखरे हुये वाष्प कण, एकत्रित
हुये, और उनमें मध्याकर्षणके द्वारा घनी भाव उत्पन्न हुआ । यह
घनी भाव (ठोसता) बढ़ते बढ़ते उस वाष्पका एक प्रकारका
सुवर्णके रंगका सा गोला बन गया । इसीको महत्त्व या अनिरुद्ध
कहते हैं । जब इसका तेज बढ़ते बढ़ते सूर्यका सा हो गया और
जब इसमें अग्नि की सी ज्वाला भी निकलने लग गयी, तब
इसको अहंकार तत्व या ब्रह्मा कहने लग गये । अग्निकी ज्वाला
का रङ्ग लाल होता है इसी लिये ब्रह्माका वर्ण लाल माना गया है
जैसे “रक्त वर्णं ब्रह्माणां ध्यायेत्” इति । तथा सूर्यका भी रक्त
वर्ण होता है इसलिये इस महान् (ब्रह्मा नामक) सूर्यका तो कोई
महान् ही रक्त वर्ण हो सकता है और भी लिखा है—

“तस्मै वेदान् वरान् दत्त्वा सर्वलोक पितामहम् ।

प्रतिष्ठाप्याण्ड मध्येऽथ स्वयं पर्येति भावयन् ॥

(सू० सि० गो० २१)

इस प्रकार ब्रह्मा नामक पिण्डको रचकर उसको वेद देकर उस
अंडेके मध्यमें स्थापित करके स्वयं अपनी ही धुरीके चारों ओर
घूमने लगा २१ ।

तात्पर्य यह है कि वही अनिरुद्ध नामक पिण्ड और भी घनी भावको प्राप्त होकर या संकुचित होकर ब्रह्मा नामक पिण्डके रूपमें परिणत हो गया। क्योंकि किसी भी वस्तुका संकोचन स्थान, उसके केन्द्रमें ही हुआ करता है इसलिये वही संकुचित होकर ब्रह्मा के रूपमें हुआ। और भी लिखा है—

“पुनर्द्वादशवात्मानं व्यभजद्रागिसङ्गकम्।

नक्षत्ररूपिण भूय सप्तविंशात्मकं वशी”।

(सू० सि० गो० २५)

जब वह ब्रह्माके रूपमें परिणत हो गया, अर्थात् ब्रह्मा नामक पिण्ड बन कर तैयार हो गया और जब वह अपने ही अक्ष (धुरी) के चारों ओर घूमने लगा तब अपनी ही आत्माके १२ विभाग करके बारह राशियोंकी रचना की, और २७ विभाग करके सत्ताईस नक्षत्रोंकी रचना की। सारांश यह है कि इसी (ब्रह्मा नामक) महान् पिण्डमेंसे टूट २ कर समस्त राशि और नक्षत्रोंके पिण्ड उत्पन्न हुये क्योंकि “व्यभजत्” का यही अर्थ है। आगे लिखा है, कि—

“अथ सृष्ट्यां मनश्चक्रे ब्रह्माहंकारं मूर्तिभृत्।

मनश्चन्द्रमा जज्ञे सूर्योऽङ्गो स्तेजसा निधिः”।

मनसः खं ततो वायु रग्नि रापो धरा क्रमात्।

गुणैकं पृथ्वा पञ्चैव महा भूतानि जज्ञिरे ।

(सू० सि० गो २२-२३)

अब अहंकार मूर्त्तिधात्री ब्रह्मा नामक पिण्डने सृष्टि रचनेकी

इच्छा करके मनसे चन्द्रमा और नेत्रोंसे सूर्यको रचा। उसी प्रकार मनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीको गुणैक वृद्धिके साथ साथ इन पञ्च महाभूतोंकी रचना की। पूर्वके “अप सृष्टवादौ” में जो “अपः” शब्दका वाष्प अर्थ लिखा था। उसमें कारण यही था कि ऊपरके इसी श्लोकके “आपोधरा क्रमात्” में जलकी उत्पत्ति तो यहां लिखी है इसलिये यदि दोनों जगह “अप” शब्दोंका भिन्न २ अर्थ नहीं करते तो इनका कोई स्पष्ट अर्थ हो ही नहीं सकता था और दो जगह पर जलकी उत्पत्ति लिखना ग्रन्थकारकी अदृग्दर्शिता सी मालूम होती थी इसलिये सू० सि० गो० १३ के “अपः” का वाष्प अर्थ करना चाहिये और श्लोक २३ के “आपः” का अर्थ जल तत्त्व लगाना चाहिये।

अब देखिये इस पिण्ड ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति सूर्य सिद्धांतमें कितनी आश्चर्य जनक लिखी है। जिसमें कि पहिले केवल परमात्मा वासुदेवाख्य एक ही था, उसीके मूर्त्यन्तर रूप संकर्षण शक्त्यात्मक (आकर्षण) भगवान् ने सृष्टिके सूक्ष्म परिमाणुओंको एकत्रित करके उनमें अपना आकर्षण छोड़ा, उससे सुवर्ण वर्णात्मक एक गोला तैयार हुआ जिसका परिणाम ब्रह्मा नामक पिण्ड हुआ और उसीमें से टूट २ कर बारह राशि और २७ नक्षत्रोंके पिण्ड हुये तथा इसीसे सूर्य चन्द्र और पञ्चभूत भी हुए।

इस प्रकार जब ब्रह्मा नामक पिण्डसे आकाशके समस्त नक्षत्र पिण्ड और हमारा सूर्य भी उत्पन्न होचुका तो इसके बादमें हमारा सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमने लगा और इससे भी

तेजपुञ्ज टूट २ कर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, गुरु, और शनि आदि ग्रह पिण्ड तथा धूमकेतु और उल्का पिण्डोंकी भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार एक सौर चक्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अनेक सौर चक्रोंकी उत्पत्ति होती है। आकाशमे रात्रिके समय जो टिम टिमाती हुई नक्षत्रोंकी तारा दिखाई देती है वे भी प्रत्येक सूर्यात्मक हैं। जिस प्रकार हमारे सूर्यका यह सौर चक्र है इसी प्रकार आकाशमे इस ब्रह्मा नामक पिण्डके साम्राज्य में न मालूम कितने सौर चक्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र एक सौर चक्र का शासक हैं। प्रत्येक सौर चक्रके शासक नक्षत्रोंका भी शासन कर्त्ता यह ब्रह्मानामक पिण्ड है। इसने ब्रह्माण्डके समस्त सौर पिण्डोंको अपनी संकल्प शक्तिके द्वारा ऐसा जकड़ रखा है कि वे अपने स्थानसे टससे मस भी नहीं हो सकते। अब विचार कीजिये कि जब आकाशके समस्त नक्षत्रात्मक सूर्योंको उत्पन्न करने वाला तथा उनको जीवन देने वाला और अपनी शक्तिसे यथा स्थान पर जकड़े रखने वाला कोई ब्रह्मा नामक पिण्ड हैं तो उसने आकार और परिमाणकी कौन कल्पना कर सकता है। हमारी बुद्धि तो एक छोटी सी पृथ्वीके यथार्थ निर्णयमे ही घबरा जाती है, तो ब्रह्मा नामक नक्षत्रका यथार्थ निर्णय करना तो अवश्यमेव अनीन्द्रिय विषय है। लेकिन यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि ब्रह्माण्ड के समस्त तारोंका उत्पादक ब्रह्मा नामक तारा अवश्य है और वह सबके मध्यमे स्थापित होकर अपनी धारणात्मिका (आकर्षण) शक्तिसे समस्त तारोंको अपनी ओर खींचे हुये है क्योंकि

“दिवाण परमां शक्तिं ब्रह्मणो धारणात्मिका” का यही तात्पर्य

है अर्थात् नक्षत्र और उनके ग्रह तथा उपग्रहोंपर ब्रह्माकी आकर्षण शक्ति बराबर जारी रहती है और वे स्वयं भी आकर्षण शील होते हैं ।

अतः उपग्रहोंको ग्रह और ग्रहोंको सूर्य, तथा सूर्योंको यह ब्रह्मा (महासूर्य) अपने अधीन रखता है ।

जब प्रलय होता है तब यह समस्त नक्षत्र इसी ब्रह्मा नामक पिण्डमें जा मिलते हैं । अर्थात् उपग्रह ग्रहोंमें, ग्रह भूयोंमें और सूर्य ब्रह्मामें लीन हो जाते हैं, ये ब्रह्माके दिनान्तमें होता है । ज्ञान शक्तिसे ब्रह्माके तुल्य तेजस्वी होने पर मनुष्य भी ब्रह्मलोकमें जाकर प्रातः होते हैं । यही उनकी ब्रह्मलोककी प्राप्ति कहलाती है तथा यह ब्रह्मा ही उनके क्रम मुक्तिका लोक कहलाता है ।

उपरोक्त इस वर्णनसे यह बात एकदम सिद्ध होगई है कि ब्रह्मा भी एक तारात्मक महान्पिण्ड है और उसीने समस्त ग्रह नक्षत्रोंको अपनी ओर खींच रखा है और वही इनका सम्राट है लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि आकाशमें इसकी तारा कहां है । इसके लिये लिखा है—

“पूर्वस्यां ब्रह्म हृदया दंशकै पञ्चभिः स्थितः।

प्रजापति वृषान्तेऽसौ सौम्येऽष्टा त्रिंश दंशकैः,, ।

(सू० सि० न० २०)

अर्थात् ब्रह्म हृदयसे पांच अंश पूर्वकी ओर वृष राशिके अन्तमें तथा क्रांतिवृत्तसे ३८ अंश उत्तरकी तरफ प्रजापति (ब्रह्मा) नामक तारा स्थित है । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्माकी स्थिति पृथ्वीके

उत्तरमें है और वृष राशिके अन्तमें है ब्रह्माका अग्निमय होना तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाला होना भविष्य पुराणमें लिखा है

“तत्र लोके गुरुर्ब्रह्मा विश्वात्मा विश्व भावन. ।

तत्र गत्वा न शोचन्ति सविष्णुः सच शङ्करः ।

सूर्य कोटि प्रतीकाशं पुरन्तस्य दुरासदम् ।

न मे वर्णं यितुं शक्यं ज्वालामाल समाकुलम्, ।

[भ० पु० अ० २-३]

अर्थात् उस लोकमें गुरु ब्रह्माजी निवास करते हैं जो विश्वात्मा और विश्वको उत्पन्न करनेवाले हैं, वहा जाकर कोई भी चिन्ता नहीं करता है वही विष्णु है और वही शंकर है करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश और तेजवाला है तथा बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होने लायक है । वेदव्यास जो कहते हैं कि उस ब्रह्माका मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि ‘ज्वाला माल समाकुलम्’ ज्वालाओंकी मालासे व्याप्त है अर्थात् ‘ज्वाला व्याप्त दिगन्तरम्’ के सदृश महान् अग्निमय है ।

इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा नामक नक्षत्र पिण्ड एक प्रकारका अग्निमय लोक है और ब्रह्माजी उसके अधिष्ठाता हैं या वह स्वयं ही ब्रह्मा है क्योंकि “सब्रह्मा सच शंकर” से तो यही मालूम होता है कि वह लोक ही ब्रह्मा है ।

सांगन यह है कि ब्रह्मा एक प्रकारका अग्निमय महान् पिण्ड है और आकाशके समस्त नक्षत्र तथा ग्रह इसीसे बने हैं और इसीकी शक्तिसे आकर्षित होकर क्रमशः इसीकी ओर जा रहे हैं । लिप्ता है कि

“ब्रह्मं लयं ब्रह्मदिनान्त काले

भूतानि यद् ब्रह्म तनुं विगन्ति” ।

(सि० शि० गो०)

इसका तात्पर्य यही है कि ब्रह्माके दिनान्त कालमें समस्त भूत प्राणी इसी ब्रह्मा नामक पिण्डमें प्रवेश करते हैं इससे जाना जाता है कि अवश्यमेव नक्षत्र और ग्रह धीरे धीरे इसी की ओर जा रहे हैं ।

इस विषयमें पाश्चात्योंने भी बहुत कुछ विचार किया है । ज्योतिर्विनोद नामक पुस्तकके लेखकने पाश्चात्योंका ही मत लेकर लिखा है कि जहां तक हमारा खयाल है, हमारा सूर्य नहीं चलता है लेकिन “डेल्टा लायरी” (अभिजित) नक्षत्रकी ओर सूर्यका जाना मालूम होता है । क्योंकि उसके नजदीक जानेके कारण उधरके नक्षत्र क्रमशः विशेष उज्ज्वल दिखाई देते जाते हैं और दूर हटनेके कारण दक्षिणके नक्षत्र कुछ धुँधले होते जाते हैं । अर्थात् पाश्चात्योंके मतसे हमारा सूर्य अभिजित नक्षत्रकी तरफ जाता है । पूर्व लिखे अनुसार पूर्वाचार्यों के मतसे तो हमारे सूर्य और समस्त नक्षत्रोंका भिन्न २ गतियोंसे ब्रह्मा नामक नक्षत्रकी ओर जाना सिद्ध हो चुका है इसलिये इनमें कौनसा मत ठीक मानना चाहिये इसकेलिये यहाँ पर यह व्यवस्था हो सकती है कि एक तो ब्रह्माकी तारा है जिसका पूर्वमें वर्णन हो चुका है और दूसरी विष्णुकी तारा है जिसको अभिजित कहते हैं क्योंकि अभिजित नक्षत्रका

अधिष्ठातृ देवता विष्णु माना गया है लिखा है—

“नक्षत्राणां तथाभिजित्”

(भा० स्कं ०११)

अर्थात् नक्षत्रोंमें अभिजित् विष्णुका रूप है ॥ इसलिये जानाजाता है कि संसारके समस्त पिण्डतो ब्रह्माकी ओर जाते हैं । और ब्रह्माण्डके समस्त पिण्डोंको साथमे लेकर ब्रह्माजी विष्णु (अभिजित) की तरफ जाता है इसलिए पौरस्त्य और पाञ्चात्य दोनों ही मत ठीक है हम तो केवल सूर्यके ही आश्रित हैं । इसलिए जिधर ब्रह्मा जाता है उधरही हमको हमारा सूर्य भी जाता दिखाई देता है । इसमे कोई भी वैमत्य नहीं है । जो वस्तु किसी एक वस्तुकी ओर जाती हो तथा वह वस्तु भी यदि किसी अन्य वस्तुकी ओर जाती होगी तो वह पहिली वस्तु भी अन्तकी वस्तुकी ओर जाती दिखाई देगी । इसी प्रकार यदि सूर्य ब्रह्माकी ओर जाता है और ब्रह्मा विष्णुकी तरफ जाता है तो सूर्यका भी विष्णुकी तरफ जाते दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है । इसी कारणसे पाश्चात्यों ने सूर्यका विष्णुकी ओर जाना लिखा है वस्तुतः यह कोई पाश्चात्योंका मत नहीं है किन्तु पूर्वाचार्यों का ही मत है क्योंकि पूर्वाचार्य संसारका शासक ब्रह्माको मानते हैं और ब्रह्माका भी शासक विष्णुको मानते हैं इसलिये ब्रह्माका विष्णुकी तरफ जाना युक्ति युक्त ही है । नवम् नागश यह है कि ब्रह्मा एक महान् अग्निमय लोक है और वह नक्षत्रात्मक होता हुआ दान्ति वृत्तमे उत्तरमे स्थित है ।

दहरादि विद्याके बलसे उत्तरायण कालमें मरने वाले ज्ञानात्मा देव मार्गके द्वारा इसी ब्रह्मलोकमें जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कर्मयोगी पञ्चाग्नि विद्याके बलसे दक्षिणायन कालमें मरकर उसी देव मार्गसे ब्रह्मलोकमें जाकर उल्टे चले आते हैं। इस विषयका विस्तार पूर्वक आगे निर्णय किया जायेगा यहांतो केवल इतना ही तात्पर्य है कि एक नक्षत्रात्मक तारे का नाम ही ब्रह्मलोक है

-चन्द्रलोक-

पूर्वमें लिखा जा चुका है कि कर्मियोंका सूक्ष्म शरीर चन्द्रलोक में जाता है और वहांपर कुछ कालतक रह कर सूक्ष्मफलोंका भोग करता है।

अब यहां प्रश्न यह होता है कि कर्मियोंकी गति चन्द्रलोकमें ही क्यों होती है? क्या कोई कर्मियोंके सूक्ष्म शरीरके साथ चन्द्रमाका सजातीय सम्बन्ध है? अथवा क्या कोई चन्द्रलोककी परिस्थिति (आवृत्ति) कर्मियोंकी सूक्ष्म वाष्पके अनुकूल, सदृश अथवा सजातीय होती है? इन्हीं प्रश्नोंका यहां निर्णय करना है।

पहले निर्णय किया जा चुका है कि प्राणियोंका आदि स्वरूप या सूक्ष्मरूप वाष्प है। वाष्पसे ही प्राणी पुनः संसारमें उत्पन्न होते हैं। यह वाष्प (सूक्ष्मशरीर) इतना लघु (हलका) होता है कि पंच भौतिक शरीरसे अलग होते ही तुरन्त पृथ्वीकी छायाको, आगे चन्द्रमाकी छायाको मार्ग बनाकर चन्द्रलोक तक चला जाता है। इसमें विशेषता यह होती है कि यह पृथ्वीकी, अथवा चन्द्रमा

की छायाके अंधकारको छोड़कर डधर डधर प्रकाशमें कहीं नहीं जाता, क्योंकि कर्मियों (अज्ञानसे कर्म करनेवालों) का लिंग शरीर अंधकारका सजातीय होता है। अज्ञानपूर्वक कर्म करनेवालों का लिंग शरीर अन्धकारका सजातीय क्यों होता है ? इसका विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ तो प्रकृत बात यही है कि लिंगशरीरका वजन अति लघु (हलका) होता है और भूषुष्टका वायु अति गुरु (भारी) होता है, तथा हलकी वस्तु भारी वस्तुके ऊपर रहती है यह प्राकृत नियम है। इसलिये लिंगशरीर वहातक नहीं ठहर सकता जहाँ तक भूवायुकी परिस्थिति उससे वजनमें गुरु (भारी) होती है। भूवायु, भूषुष्टके पास अत्यन्त गुरु है और क्रमशः भूषुष्टसे अलग हटनेपर लघु होता जाता है। चंद्रमण्डल तक भी इसकी सत्ता किसी न किसी रूपमें अवश्य पाई जाती है। इसलिये लिंगशरीर भूवायुकी अपेक्षा लघु होनेके कारण, भूवायुमें जहातक अपनेसे शुद्धता मिलेगी, वहाँ तक चला जायगा। यहाँपर एक बात यह भी ध्यानमें रखनेकी है कि अंधकारके बिना, यह वायुमें भी नहीं चलता। इसलिये भू-छाया और चन्द्र-छायाको माने पनाता हुआ भूवायुके सूक्ष्मात्मसूक्ष्म स्तरमें पहुँचना है, जहाँ चन्द्रमा है। चन्द्रमा पर कुछ काल तक ठहरता है और जहाँ इस (लिंगशरीर) में चन्द्रमाकी परिस्थितिकी अपेक्षा वजन अधिक होने लगता है तब वह चन्द्रलोकात्ते स्थानान्तरण है और तबसे पर्वत, पाइल आदि परिस्थितिमें परिवर्तित होना हुआ अन्तर्गत शरीर धारण करना है। इस परिवर्तनमें शुद्धता और रहता है

कारण है। अब कुछ चन्द्रमाकी परिस्थितिका वर्णन करदेना भी आवश्यक है क्योंकि चन्द्रमाकी परिस्थिति को जाने बिना लिंग शरीरकी उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रहाका जलवायु कैसा है, पृथ्वीके जलवायु (परिस्थिति) से गुरु है या लघु, और लघु है तो उसमें कारण क्या है ? यह पहले भी कई एक स्थानों पर लिखा जा चुका है कि सृष्टिकी रचना किसी सूक्ष्मानिःसूक्ष्म वाष्पसे होती है, जिसको प्रकृति कहते हैं। इसके भी परमाणु होते हैं। जब सृष्टि प्रलयोन्मुख होती है, तब सूर्य आदि ग्रहनक्षत्रोंके परमाणु अलग हो जाते हैं और जब सृष्टि सर्जनोन्मुख होती है तब वे ही परमाणु एकत्रित हो जाते हैं। वृष्टिके विषयमें साधारणसे साधारण मनुष्य जानते हैं कि जलके परमाणु आकाशमें रहते हैं लेकिन वे दिखाई नहीं देते। परन्तु जब वृष्टि वर्णणोन्मुख होती है तब वे ही परमाणु एकत्रित होजाते हैं और बादलके रूपमें होकर पानी बरसाने लगते हैं, तथा जब वृष्टिलयोन्मुख होती है तब वे ही बादल बिखर कर टुकड़े हो जाते हैं और अन्तमें आकाशमें लीन हो जाते हैं यही सृष्टिमें भी होता है।

जब सृष्टि रचनोन्मुख होती है तब उन बिखरे हुए वाष्प कणों में परब्रह्माख्य परमात्माकी सकर्षणशक्ति (आकर्षणशक्ति) का संचार होता है, उसीसे उन परमाणुओंमें शक्ति उत्पन्न होती है और वे एकत्रित होने लगते हैं। जब वे कुछ एकत्रित होकर सृष्टिका कार्य करने लगते हैं तब एक प्रकारका शक्तिशाली वाष्प उत्पन्न

होता है और सब स्थानोंमें व्यापक रूपसे फैल जाता है। अर्थात् भूपृष्ठपर जैसे वायुमण्डल व्यापक रूपसे स्थित रहता है इसी प्रकार वह शक्तिशाली वाष्प भी सब ग्रहमाडमे व्यापक रूपसे भर जाता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं रहता जहांपर यह नहीं हो। इस शक्तिशाली वाष्पको प्राचीन तो “इन्द्र” कहते हैं और आधुनिक “इथर” कहते हैं। मालूम होता है कि “इन्द्र” का अपभ्रंश ही पाश्चात्योंका “इथर” है। चात एक ही है केवल भेद इतना ही है कि प्राचीन आचार्य तो परमाणुओंमें आकर्षण शक्तिका अस्तित्व स्वाभाविक नहीं मानते, किन्तु ईश्वरकृत मानते हैं, परन्तु पाश्चात्य दार्शनिक प्रत्येक परमाणुको स्वाभाविक ही आकर्षणशील मानते हैं। इनमें प्राचीन आचार्योंकी युक्ति व्यापक एवं ठीक मालूम होती है। क्योंकि प्रत्येक परमाणुमें अलग २ आकर्षण शक्ति माननेकी अपेक्षा एक ही परमात्माके द्वारा शक्तिका प्राप्त होना मानना कुछ अधिक युक्तिसंगत और आन्तिकवाद है। इसलिये इन्द्र शक्तिका प्रत्येक परमाणु आकर्षणशील हो जाता है। मूल परमाणुओंको आकर्षण शक्ति प्राप्त होनेके बाद जो वाष्पावरण (वाष्प समूह) बनता है उस समुदायका नाम प्राचीनोंने ‘इन्द्र’ शक्ति रखा है यह अत्यन्त ही युक्तिसंगत मालूम होता है। क्योंकि शक्तिहीन परमाणु, सृष्टि रचनादिकार्य करनेमें असमर्थ होते हैं। तथा “इन्द्र” शब्दका अर्थ ही सामर्थ्य सम्पन्न होता है, नामर्थ्य-सम्पन्नको ही इन्द्र कहते हैं, अतः नामर्थ्यसम्पन्न परमाणु समुदाय से ही सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। यह समुदाय जहां अधिक सम्पन्न

मे एकत्रित हो जाता है उसका द्रव्य परिमाण अधिक होता है, और जिसका द्रव्य परिमाण अधिक होना है उसमें संकर्षण (आकर्षण) शक्ति भी अधिक होती है इससे यह सिद्धांत निकलता है कि जिन सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि पिण्डोंमें, जिसमें द्रव्य परिमाण अधिक होगा उसमें संकर्षण शक्ति भी अधिक होगी। जैसे सूर्यका द्रव्य परिमाण पृथ्वीके द्रव्य परिमाणसे अधिक है तो सूर्यकी संकर्षण शक्ति भी पृथ्वीकी संकर्षण शक्तिसे अधिक होगी।

इसी प्रकार चन्द्रमाका द्रव्य परिमाण, पृथ्वीके द्रव्य परिमाणसे कम है तो पृथ्वीकी संकर्षण शक्तिसे चन्द्रमाकी संकर्षण शक्ति भी कम होगी। ज्योतिष शास्त्रके हिसाबसे भूमिकी अपेक्षा चन्द्रमा छोटा है इसलिए उसकी संकर्षण शक्तिका भी पृथ्वीकी संकर्षण शक्तिसे कम होना युक्ति युक्त ही है।

पिण्डके द्रव्य परिमाणानुसार संकर्षण शक्तिका नाम ही “गुण्ठाकर्षण” है। वस्तुओंमें “भार” क्या वस्तु है इसका विचार करनेसे निश्चय होता है कि कोई भी पिण्ड किसी वस्तुको अपने आकर्षणके द्वारा अपनी ओर खींचता है इस विचार को ही “भार” कहते हैं। यह भी द्रव्य परिमाण पर निर्भर है। जैसे बगलके पत्थरोंमें यदि द्रव्य परिमाण बराबर है तो किसी ऊँचे निर्वात स्थानमें छोड़ने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ ही पड़ेंगे। लेकिन उनमें से यदि एक पत्थर बड़ा दुकटा हो और दूसरा उतना ही बड़ा रुईका पिण्ड हो तो रुईके गेंदमें पत्थर पहले पड़ेगा क्योंकि जितने बड़े पत्थर द्रव्य परिमाण होता है उतने ही बड़े रुईके गेंदका द्रव्य

परिमाण कम होता है तथा पत्थरकी अपेक्षा रुई अधिक स्थान घेरतो है। परन्तु रुईका और पत्थरका यदि द्रव्य परिमाण बराबर होगा तो निर्वात स्थानमे किसी ऊंचे स्थानसे छोड़ने पर दोनों साथ ही जमीन पर पड़ेंगे। क्योंकि उनका द्रव्य परिमाण बराबर होने पर उन पर पृथ्वीके गुरुत्वाकर्षणका दबाव बराबर ही पड़ता है। एक बात यह भी है कि जिम ग्रह या पिंडका आकर्षण अधिक होता है उसके पृष्ठ पर उतनी ही बड़ी वस्तु पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे पृथ्वी पर कोई मनुष्य सैकड़ों कदम कूद सकता है वह सूर्य पर एक कदम भी नहीं कूद सकता क्योंकि पृथ्वीके गुरुत्वाकर्षणसे सूर्यका गुरुत्वाकर्षण सैकड़ों गुणा अधिक है। अतः उसको अधिक दबाता है। इसीलिये पृथ्वी पर जो वस्तु एक मणकी होगी, वही सूर्य पर सैकड़ों मणकी होगी।

इसी प्रकार पृथ्वीका गुरुत्वाकर्षण चन्द्रमाके गुरुत्वाकर्षणमे अधिक है इसलिये पृथ्वी पर जो वस्तु मणकी होगी वह चन्द्रमा पर छटाकोंमे ही रह जावेगी। इसलिये यह बात निर्विवाद निश्चि होनी है कि किसी पिंडके आकर्षण द्वारा किसी वस्तुके नीचे जानेका नाम "भार" है और वह भी पिंडके द्रव्य परिमाणानुसार कम और अधिक भी होता है।

गुरुत्वाकर्षणका प्रभाव वायुमंडलपर वा नृचादिकके प्रकाशपर भी पड़ता है। पृथ्वीका नक्षत्रोंपर वायुमंडलको अपने अर्धत गगना एवा सूर्य चन्द्रमा तथा नक्षत्रादिकके प्रकाशमे रूपा करता हुआ शून्यपट्टी ऐसी परिस्थिति (आवस्था) बनाता है कि जो पद

भौतिक स्थूल शरीरके अनुकूल पड़ती है। और जिममें प्राणी उत्पन्न हो सकता है तथा जी सकता है।

इसी प्रकार चन्द्रमा पर चन्द्रमाके गुरुत्वाकर्षणके द्वारा भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जिममें लिङ्ग शरीरके सद्रज ही सूक्ष्म प्राणी ठहर सकते हैं। चन्द्रमाकी इस सूक्ष्म परिस्थितिका कारण उस का द्रव्य परिमाण और गुरुत्व सङ्कर्षणही हैं, पृथ्वीका हलकेसे हलका वायु चन्द्रमाके भारीसे भारी वायुसे भी भारी है। अर्थात् पृथ्वीके वायुको देखते चन्द्रमापर वायु नहीं के समान है। जो भी है वह इतना हलका है कि जिसकी उपमा हम लिङ्ग शरीरके साथ ही दे सकते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि चन्द्रमा अल्पकाय है, उसमें गुरुत्व सङ्कर्षण कम है, इसीलिये वहांका वायुमंडल अत्यन्त सूक्ष्म है और अत्यन्त सूक्ष्म ही परिस्थिति (आवहवा) को बनाता है। इसीलिये चन्द्रमाको लिङ्ग शरीरात्मक पितरोंके वाम योग्य माना गया। पूर्वमें लिखा जा चुका है कि लिङ्ग शरीर पृथ्वीकी अथवा चन्द्रमाकी छाया रूप घुलोकके मार्गसे अलग कहीं नहीं जाता, लेकिन चन्द्रमा तक तो अवश्य जाता है। जब तक उसमें चन्द्रमाकी परिस्थितिके तुल्य ही शुण रहेंगे तब तक तो वह चन्द्रमा पर ही निवास करेगा और जब वह सर्जनोन्मुख होता है तब चन्द्रपरिस्थितिकी अपेक्षा उसमें गुरुत्वा आने लगती है, उसी कारणसे वह वहांसे खिसककर पर्जन्यादि परिस्थितिको पकड़ता हुआ अन्तमें प्राणी रूपमें परिणत हो जाता है। सारांश यह है कि चन्द्रमाकी परिस्थिति लिङ्ग शरीरकी तरह सूक्ष्म है और उसकी सनातीय है। इसलिये चन्द्रमा पर लिङ्ग शरीरका ठहरना

न्तथा इसी प्रकार उसकी दी हुई आहुतियोंके सूक्ष्म परिणामका भी चन्द्रमा पर जमा होना कितना युक्ति युक्त और वैज्ञानिक है। क्योंकि चन्द्रमाकी परिस्थिति, लिंग शरीर और उसकी दी हुई आहुतियोंका परिणाम, ये तीनों सूक्ष्म और आपसमें सजातीय होते हैं इसीलिये लिंग शरीरका और आहुतियोंके परिणामका चन्द्रमा पर टहरना वैज्ञानिक है।

इसीलिये “असौबाव” इत्यादि श्रुतियोंमें लिखा गया है कि मनुष्यकी दी हुई सूक्ष्म आहुति और उसका लिंग शरीर, पृथ्वी और चन्द्रमाकी छाया रूप धुलोकके मार्गसे चन्द्रलोकमें जाते हैं। और जब वहाँके भोग समाप्त हो जाते हैं तब उनमें घनता आने लगती है इसी कारणसे वे पृथ्वीकी तरफ लौटते हैं और क्रमशः पर्जन्य, वर्षा, अन्न, वीर्य आदिमें परिणत होकर प्राणी रूपमें परिणत होते हैं, पुनः अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं और पुनः चन्द्र लोकमें जाते हैं भोग समाप्ति पर पुनः पृथ्वी लोकमें चले आते हैं इस प्रकार घाटम्यार आते जाते रहते हैं। इसीलिये संसारको संसार चक्र कहते हैं क्योंकि इसमें प्राणियोंको चक्रकी तरह घूमना पड़ता है। यही श्रुतियोंका नार है। देखिये श्रुतियोंमें स्पष्ट विज्ञान (साइंस) दिपयक कितना मसाला भरा हुआ है कि जहाँ तक अपनी आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं पहुँच सके हैं।

जब तक मनुष्यको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक इन आवागमन रूपी चक्रसे निपट नहीं सकता। ज्ञान प्राप्तिसे अन्तर न हो इस नाशिवे उस लोकमें जाना ही पड़ता है और न जो इस

मार्गोंसे इस लो कमें आना ही पड़ता है। कैसे २ मनुष्योंको कितन कितन मार्गोंसे जाना पड़ता है और कितन २ मार्गोंसे गये हुये वापस लोटते हैं और कितन २ मार्गोंसे गये हुये उल्टे नहीं आते इन्हीं विषयोंका आगे बगन किया जायगा।

—भाग—

(देवयान पितृयाग)

पूवमें यह लिखा जा चुका है कि मनुष्यका गमनागमन कैसे होता है। परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि किस २ स्थिति (निष्ठा) के मनुष्य किस २ मार्ग जाते हैं, ओर किस मार्गसे गये हुये मनुष्यों का गमनागमन नहीं होता, तथा किस मार्गसे गये हुये मनुष्योंका गमनागमन होता है। इन्हीं प्रश्नोंपर यहां विचार करना है। यजुर्वेदमें लिखा है कि—

“द्वे सृती असृगवं पितृगामहं देवानामुनमर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेज्जत्रामेति यदन्तरा पितरं मातरं च”

(यजुः १९-४७) .

भाव्य—पितरं, द्युलोकं, मातरं पृथिवीं तयोमध्ये मर्त्यानां ये द्वे सृती अहं असृगवं, के ते देवानां, उत्त पितृगाम्, ताभ्यामेवेदं, विश्व एजन् समेतो त्यर्थः ।

अर्थ—द्य लोक और पृथिवी लोकके बीचमें मनुष्योंके जानेके लिये मैने दो मार्ग सुने हैं जिनमें एकका नाम “देवयान” ओर दूसरे का नाम “पितृयाग” है। इन्हीं दोनों मार्गोंसे ज्ञान और कर्मके बलसे समस्त संसारी जाते हैं।

उपरोक्त वेदमंत्रमें जान पड़ता है कि वेदोंने संसारको सुच्यनया से ही विनाशमें स्थित किया है। प्रथम विनाश जानी और दूसरा अज्ञानी। जानी मनुष्य मरनेके बाद देवयान मार्गसे जाते हैं और अज्ञानी मनुष्य पितृयाण मार्गसे जाते हैं। देवयान मार्गसे जानेवाले अनादृति (सुक्ति) को भी प्राप्त हो सकने हैं लेकिन पितृयाण मार्गसे जानेवालोंको तब सातों पुनः २ अवश्य आना जाना पड़ता है। उपनिषद्गर्भ भी इसी मार्ग बतलाये गये हैं।

—देवयान—

तय तदथं विदुः । ये चेमेरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते
तदर्चिषमभिमनन्ति । अर्चिषोऽग्रन्द्वा थापूर्वमाण
पदा, मापूर्व मागपक्षा चान् पटुदङ्गे नि मासांस्तान
मानेभ्य सप्तमस्य * सप्ततन्मादा ग्तिर, माग्तिराच्चन्द्रमसं
चन्द्रमसो विद्युत् तत्पुनरोऽमानय सप्तान् मणमयस्य प
देवयान पंथादिति [३० ३० ५-१०] ।

अर्थ-ज. जो जानें [३० ३० पंचमाध्यायके ४ मंत्रमें ९ वे
पटुर्दङ्गे कही गई] पचासि जिनको जानने हैं वि इस धृति का वि
अति करने यक्ष [मूलोक्त] आये हैं, समष्टि में अस्तुतः इस अग्नि तप
और पचास सातक हैं। इस ज्ञानको जानने वाले, ज्ञानमें जाकर
तो अज्ञा (नृपुत्रादयः) के लिये तप करने हैं, अज्ञा तो सत्ता
मनुष्यी अज्ञानता करने हैं और जानी हैं। वे मरनेके बाद अग्नि
में नृपुत्र अज्ञानता रहता होगा अज्ञान तो अग्नि में अज्ञानता
रहने हैं अग्नि जिनको रात होनेपर नृपुत्र को उतर जाने - जानी

को सम्बत्सरको आदित्य (सूर्य) को चन्द्रमा नामक नक्षत्रको विद्युत नामक नक्षत्रको मार्ग बनाते हुये चले जाते हैं आगे ब्रह्म लोकसे अलौकिक पुरुष आकर इनको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं यह देवयान मार्ग है ।

छान्दोग्योपनिषत्के (४-१५-५) में इतना विशेष भी लिखा है कि “एष देवपथो ब्रह्म पथएतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते” अर्थात् यह देव पथ है या ब्रह्म पथ है इस मार्गसे जाने वाले पुनः लौट कर नहीं आते नहीं आते किन्तु ब्रह्म लोकमें जाकर मुक्त हो जाते हैं ।

श्रुतिका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ज्ञानको नहीं प्राप्त करके केवल पञ्चाग्नि विद्याके बलसे अथवा अन्य किसी शुभ कर्मके बलसे ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं वे पुनः भी पृथ्वी लोकमें आकर जन्म ले लेते हैं लेकिन जो साकार ब्रह्मकी उपासना करते हुये ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे ब्रह्मलोक निवासियोंके साथ रहते हुए और भी ज्ञान प्राप्त करके अन्तमें ब्रह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोकसे लौटकर वहाँ नहीं आते । इस प्रकारका महत्त्व रखनेवाला यह ब्रह्मलोक और देवयान मार्ग है ।

इसी प्रकार भगवान्ने गीतामें भी कहा है, कि—

अग्निर्ज्योतिर्गृहः शुक्ल पणमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः” ।

(गी०-८, २४)

अर्थात्- अग्नि, ज्वाला, दिन, शुक्लपक्ष, और उत्तरायणके छ

आम, इन प्रकारके समय रूपी मार्गसे गये हुये ब्रह्मज्ञानी (साक्षा-
रोपामक) ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं ।

तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुण्यकी आत्मा अग्नि स्वरूप होती
है इसलिये अग्निकी अथवा प्रकाशकी सन्नातीय होती है। अतः
पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक तक यदि प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान होता
है, तब तो वह आत्मा उस प्रकाशित मार्गसे सीधी ब्रह्मलोकमें
चले जाती है और उस प्रकाशित मार्गमें यदि किसी कारणसे अन्ध-
कार उपरिचय हो जाता है तो ऐसे मार्गसे जानेमें उसको बाधा उप-
स्थित होती है अतः सीधा ब्रह्मलोकमें जानेके लिये पूर्ण त मार्गकी
आवश्यकता होती है। मृतको अग्निमें जलाना, इससे ज्वाला
निकलना, आदिसे ही उसके मार्गका आरम्भ होता है, अतः
पहले अग्नि फिर ज्योति (ज्वाला का प्रकाश) बादमें दिनका प्रकाश
और रात्रि हो तो चन्द्रमाका प्रकाश उन मार्गको प्रकाशित करना
है। यदि उत्तर ध्रुवस्थान पर ऐसी घटना हो तो उत्तगरागके
उ मासोंकी भी आवश्यकता है, क्योंकि उत्तगरागके बिना यहां
दिन होता ही नहीं इसलिये दिनके बाद उ मासलिये गये। मासों
में ही संवत्सरकी पूर्ति होती है या यों कहिये कि उत्तगरागके
आगमनसे ही संवत्सरका आरम्भ होता है इसलिये मासोंके बाद
संवत्सरकी प्राप्ति लिखी गई है, यहां तबतो "गति" कहने
परमार्थ रहती है, क्योंकि वक्ष तक पृथिवीकी छाया और चन्द्रमा
की छाया रूप अन्धकारका विषय पड़नेकी सम्भावना रहती है।
मार्ग यह है कि ब्रह्मलोक उत्तममें है और उसमें चलेगएिरे सीधा

को सम्बत्सरको आदित्य (सूर्य) को चन्द्रमा नामक नक्षत्रको विद्युत् नामक नक्षत्रको मार्ग बनाते हुये चले जाते हैं आगे ब्रह्म लोकसे अलौकिक पुरुष आकर इनको ब्रह्मलोकमें पहुंचा देने हैं यह देवयान मार्ग है ।

छान्दोग्योपनिषत्के (४-१५-५) में इतना विशेष भी लिखा है कि “एष देवपथो ब्रह्म पथएतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते” अर्थात् यह देव पथ है या ब्रह्म पथ है इस मार्गसे जाने वाले पुन लौट कर नहीं आते नहीं आते किन्तु ब्रह्म लोकमें जाकर मुक्त हो जाते हैं ।

श्रुतिका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ज्ञानको नहीं प्राप्त करके केवल पञ्चाग्नि विद्याके बलसे अथवा अन्य किसी शुभ कर्मके बलसे ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं वे पुन भी पृथ्वी लोकमें आकर जन्म ले लेते हैं लेकिन जो साकार ब्रह्मकी उपासना करते हुये ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे ब्रह्मलोक निवासियोंके साथ रहते हुए और भी ज्ञान प्राप्त करके अन्तमें ब्रह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोकसे लौटकर यहां नहीं आते । इस प्रकारका महत्त्व रखनेवाला यह ब्रह्मलोक और देवयान मार्ग हैं ।

इसी प्रकार भगवान् ने गीतामें भी कहा है, कि—

अग्निर्ज्योतिरह शुक्लपणमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः” ।

(गी०-८, २४)

अर्थात्- अग्नि, ज्वाला, दिन, शुक्लपक्ष, और उत्तरायणके छ

मास, इस प्रकारके समय रूपी मार्गसे गये हुये ब्रह्मज्ञानी (साक्षा-
रोपासक) ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं ।

तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषकी आत्मा अग्नि स्वरूप होती है इसलिये अग्निकी अथवा प्रकाशकी सजातीय होती है । अतः पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक तक यदि प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान होता है, तब तो वह आत्मा उस ' प्रकाशित ' मार्गसे सीधी ब्रह्मलोकमें चले जाती है और उस प्रकाशित मार्गमें यदि किसी कारणसे अन्ध-कार उपस्थित हो जाता है तो ऐसे मार्गसे जानेमें उसको बाधा उप-स्थित होती है अतः सीधा ब्रह्मलोकमें जानेके लिये पूर्वोक्त मार्गकी आवश्यकता होती है । मृतको अग्निमें जलाना, इससे ज्वाला निकलना, आदिसे ही उसके मार्गका आरम्भ होता है, अतः पहले अग्नि फिर ज्योति (ज्वाला का प्रकाश) बादमें दिनका प्रकाश और रात्रि हो तो चन्द्रमाका प्रकाश उस मार्गको प्रकाशित करता है । यदि उत्तर ध्रुवस्थान पर ऐसी घटना हो तो उत्तरायणके छ मासोंकी भी आवश्यकता है, क्योंकि उत्तरायणके बिना वहां दिन होता ही नहीं इसलिये दिनके बाद छ मासलिये गये । मासों से ही संवत्सरकी पूर्ति होती है या यों कहिये कि उत्तरायणके आरम्भसे ही सवत्सरका आरम्भ होता है इसलिये मासोंके बाद संवत्सरकी प्राप्ति लिखी गई है, यहां तकतो "गति" कालसे सम्बन्ध रखती है, क्योंकि यहां तक पृथिवीकी छाया और चन्द्रमा की छाया रूप अन्धकारका विघ्न पड़नेकी सम्भावना रहती है । चात यह है कि ब्रह्मलोक उत्तममें है और उसमें जानेके लिये सीधा

रास्ता सूर्यलोकमें होता हुआ है इसलिये पृथ्वीसे लेकर सूर्यलोक तक तो सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित है, आगे चन्द्रमा नामक नक्षत्रसे प्रकाशित है ।

देवमार्गकी श्रुतिमें जो चन्द्रमा लिखा है उससे पितृमार्गके चन्द्रमाको नहीं लेना चाहिये क्योंकि “न तेन दक्षिणा यान्ति” इस श्रुतिसे मालूम होता है कि पितृमार्गमें जानेके अधिकारी अर्थात् दक्षिणायन मार्गसे जानेवाले देवमार्गसे नहीं जा सकते अतः दक्षिणायन मार्गवालोंको इस चन्द्रलोककी प्राप्ति होती भी नहीं क्योंकि यह चन्द्रमा पितृमार्गके चन्द्रमासे भिन्न होता है । पितृमार्गका चन्द्रमातो वह लोक है जिसको हम प्रति दिन देखते हैं और जिसका पृष्ठ पर रात्रिके समय प्रकाश होता है लेकिन देवमार्गका चन्द्रमा इससे भिन्न है । वह एक प्रकारका विनागी तारा है जो चन्द्रमाकी तरह घटता बढ़ता है इसीलिये इस प्रकारके तारे सोम (चन्द्र) तारा कहलाते हैं । इस प्रमाण केलिये देखो “ज्योतिर्गणित” कानक्षत्राध्याय, तथा भगोलचित्र अथवा “ज्योतिर्विनोद” नामक ग्रन्थका पृष्ठ १३९ इनको देखनेसे इनविनागी तारात्मक चन्द्रमाओंका भली प्रकारका ज्ञान हो सकता है । इसलिये देव मार्गसे जानेवालोंके लिये पृथ्वीमें सूर्य तकनी सूर्यका प्रकाश मिलता है और आगे चन्द्रमा नामक नक्षत्रका प्रकाश मिलता है इसी प्रकार आगे विद्युत नामक नक्षत्रका प्रकाश मिलता है तथा इससे आगे मन्थन प्रक्षलोक नामक नक्षत्रका प्रकाश मिलता है और यही

उनका प्राप्य स्थान है । उत्तरायण कालमें पृथ्वीकी छाया तो दक्षिणमें रहती है तथा सूर्य पृथ्वीसे उत्तरमें रहता है और उत्तरध्रुवी देवताओंका स्थान है एव उत्तरमें ही ब्रह्मलोक है इसलिये पृथ्वीके उत्तरीय ध्रुव स्थानसे सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि लोकोंमें जाता हुआ ब्रह्मलोक तक प्रकाशमय सीधा रास्ता पड़ा है । इसी रास्तेसे जानेके लिए भीष्म आदिने उत्तरायण कालकी प्रतीक्षा की थी ।

जब दक्षिणायन होता है तब उत्तर ध्रुवकी ओर रात्रि रहती इसलिए शुकृपक्षकी भी आवश्यकता होती है।

दक्षिणायनमें उत्तरीय ध्रुवस्थानसे देव मार्गमें जानेवालेकी गति प्रथम चंद्रमाके प्रकाशमें होती है और आगे सूर्यके प्रकाशमें होकर अन्तमें ब्रह्मलोकमें चली जाती है। लेकिन यह मार्ग जरा टेढ़ा हो जाता है, सरल मार्गसे जानेके लिए ही उत्तमायण काल प्रशस्त बतलाया गया है। इसी लिये उपनिषद्ोंने तथा गीताने इस मार्गका शुक्लगतिके नामसे उल्लेख किया है।

“शुक्ल कृष्ण गती ह्येते जगतः शास्वते मते” (गी०-८।२६)

अर्थात् एक शुद्ध (प्रकाशमय) गति (मार्ग) है, दूसरा वृष्ण (अन्धकारमय) गति (मार्ग) है ये समस्त सासारिके सम्मत हैं।

शुद्धगति पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक तक प्रकाशमयी है और कृष्णगति भूलोकसे चन्द्रमा तक अन्धकारमयी है और ये कालसे भी पूरा सम्बन्ध रखती हैं। इसी कारण इनमे प्रशस्तता और अप्रशस्तता रहती है। जैसे कोई ब्रह्मलोकने जानेका अधिकारी

उत्तर ध्रुव स्थानपर प्राण छोड़ता है और उस समय दक्षिणायन तथा कृष्णपक्ष हो तो उसकी आत्मा १५ दिन तक तो वहा ही भ्रमण करती रहेगी, क्योंकि प्रकाशके बिना तो उसकी गति का आरम्भ ही नहीं होता और उस समय वहा अंधेरी रात होती है। जब शुक्लपक्ष होगा तब उसकी गति का आरम्भ होगा, अतः यह भी तो एक प्रकारसे मार्गकी प्रशस्ततामें बाधा उपस्थित होती है इसी-लिये देवमार्गियोंके लिये उत्तरायण काल ही प्रशस्त माना गया, क्योंकि उत्तरायण कालमें ये बाधा उपस्थित नहीं होती। इसी लिये गतियोंमें कालकी भी प्रधानता अवश्य ही है। गीतामें लिखा

“यत्र काले त्वना वृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः।

प्रयाता यान्ति त कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ” (गी०-८।२३)

यहांपर भगवानने, कालका स्पष्ट उल्लेख किया है इसलिये कालों का आश्रय लेकर ही गतियोंका आरम्भ होता है। इस विषयका विशेष विचार आगे किया जायगा।

—पितृयाग—

“पितृ लोक”

पितृयागका विचार करनेके पहले जरा यह भी विचार कर लेना चाहिये कि “पितृयाग” शब्दका अर्थ क्या है। यहां व्याकरणकी रीतिसे ‘पितृयाग’ शब्दकी व्युत्पत्ति “पितृणां यानं पितृगणं” अर्थात् पितृगणोंका जो यान (मार्ग) उसको पितृयाग कहते हैं। तथा “पितृ लोकानां यानं पितृगणं” यह भी व्युत्पत्ति हो सकती है।

जिसका अर्थ यह है कि पितृलोकोंका जो यान [मार्ग] उसको पितृ-याण कहते हैं ।

यहाँ दोनों ही व्युत्पत्ति ठीक हैं, क्योंकि “पितृयाण” शब्दसे, पितरोंके जानेका मार्ग भी लिया जाता है और पितृलोकोंका मार्ग भी लिया जाता है बात एक ही है । जो पितरोंके जानेका मार्ग है वही पितृलोकोंको भी जानेका मार्ग है, इसलिये पितृलोकोंके प्रति पितरोंके जानेका मार्ग ही “पितृयाण” शब्दका अर्थ है ।

इससे एक यह बात भी प्रगट होती है कि जहा पितरोंका रास्ता जाता है तो वहा कोई न कोई पितृलोक भी अवश्य होते हैं । इस बातको हमे वेद बतलाते हैं लिखा है कि—

‘शुभन्तां लोकाः पितृवदनाः । पितृवदने त्वां लोक आसादयामि”
(अथर्व १८-४-४७)

अर्थ —पितरोंके बैठनेके लोक शोभाको प्राप्त हों, और पितरों के बैठनेके लोकमें तुम्हे बिठलाता हू । इससे मालूम होता है कि पितृलोक अनेक हैं और कोई व्यक्ति विशेष अपने पितरको उन्हीं पितृलोकोंमें से किसी एक पितृलोकमें बिठलाता है ।

यह दूसरा मंत्र भी इसी बातकी पुष्टि करता है कि—

“एतद्द्वारोह वय उन्मृजानः स्वा इह वृहदुदीयन्ते ।

अभिप्रे हिमध्यतोमापहास्था. पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र”

(अथर्व १८-३-७३)

अर्थ—उन्मृजान [स्त्व]=चुद्र होया हुआ तू । एतत् वय द्वारोह=इस आकाश (अन्तरिक्ष) को चढ़ । इह स्वा वृहदुदी-

यन्त्रे=यहां तुम्हारे कुटुम्बी सत्र तगहने गर्म है अर्थात् इतनी चिन्ता मतकर। इसलिये “एषां मध्यतः अभिरोहि”=उनके मध्यमे जा, और “पितृणां लोकं मापहारया”=पितरोंके लोकको मत छोड़। यः=जो पितृलोक। “अत्र” इन पितृलोकोंमें या पितृलोकोंके मार्गमें। “प्रथमः”=पहला पितृलोक है।

इस मंत्रसे भी मालूम होता है कि पितृलोक है और वे अनेक संख्यामें हैं।

अब यहां पर ये पितृलोक कहाँ कहाँ पर कैसे फैले हैं उन बात को आगेके मंत्र बतलाते हैं। (पहला पितृलोक पृथ्वी है)

‘स्वधा पितृभ्यः पृथिविपद्भ्यः’

(अथर्व १८-४-७८)

अर्थात् पृथ्वी पर स्थित पितरोंके लिये स्वधा हो। इससे जाना जाता है कि पितृलोकोंमेंसे प्रथम पितृलोक पृथ्वी पर है।

(पितृलोक अन्तर्गिष्)

‘स्वधा पितृभ्यो अन्तर्गिष्पद्भ्यः’

(अथर्व १८-४-७९)

अर्थात् अन्तर्गिष्लोकमें स्थित पितरोंके लिये स्वधा हो। इससे जाना जाता है कि दूसरा पितृलोक अन्तर्गिष् है।

(पितृलोक-द्यु)

‘स्वधा पितृभ्यो दिविपद्भ्यः’

(अथर्व १८-४-८०)

अर्थात्—द्युलोकमें रहने वाले पितरोंके लिये स्वधा हो। इससे मालूम होता है कि तीसरा पितृलोक “द्यु” है।

भी बात सिद्ध होती है कि पितृलोकोंमेंसे पृथ्वी और अन्तरिक्षके पितृलोकोंमें, पितर ठहरते नहीं, और तीसरे प्रयो नामक पितृलोकमें अथवा चन्द्रमा नामक पितृलोकमें ही पितर ठहरते हैं इसलिए पृथ्वी के और अन्तरिक्षके पितृलोकको चन्द्रलोकके स्टेजत मात्र समझने चाहिये। यहां ठहरनेका अर्थ निवास करना है।

इन मंत्रोंका सार यही है कि मनुष्य मरनेके बाद अपने कर्मके अनुसार मास, दिन, रात, पक्ष आदिको मार्ग बनाता हुआ पृथ्वी लोकसे पितृलोक (जहां वादल है) में जाता है, और पितृलोक से आकाश (अन्तरिक्ष) लोक (जहां जलके सूक्ष्म परमाणु हैं) में, तथा आकाशलोकसे चन्द्रलोकको प्राप्त होता है जिसको प्रयो भी कहते हैं।

यद्यपि पितृलोक और आकाशलोक ये दोनों चन्द्रलोकके मार्ग के एक प्रकारके स्टेजत हैं, परन्तु जिसका सुकर्म प्रथम स्टेजत तक पहुंचनेका ही होता है, वह तो मरनेके बाद केवल वादलों तक ही जाकर पुनः पृथ्वीमें लौट आता है और जन्म ग्रहण कर लेता है, तथा जिसका पुण्य द्वितीय स्टेजत तक जानेका होता है वह अन्तरिक्ष तक जाकर उल्टा ही पृथ्वी पर आकर जन्म ले लेता है और जिसके कर्म तीसरे स्टेजत (चन्द्रलोक) तक पहुंचनेके होंगे वह चन्द्रलोकमें जाकर सूक्ष्म फलोंका भोग करता है और वह सबसे उत्तम पितृलोकमें गया हुआ माना जाता है, इसलिये वैदिक पितृलोकोंमें, चन्द्रलोक मुख्य है जिसके लिये वेद भी कहता है कि “यस्या पितर आसते” जिसमें जाकर पितर बैठते हैं, इसलिये अन्य

पितृलोक (आकाश, अन्तरिक्षादि) इसकी अपेक्षा गौण हैं, या चन्द्रलोकके मार्गके स्टेशन मात्र हैं ।

परन्तु संभव है कि कोई पितर अपने कर्मानुसार किसी स्टेशन तक ही जा सकता है, इसलिए श्राद्ध करने वालोंको सब स्टेशनों पर निमंत्रण दे देना चाहिये जिससे कोई भी पितर बाकी न रह सके । इसी लिये वेद मन्त्रोंमें कह दिया है कि “स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्भ्यः” और “स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः” “स्वधा पितृभ्योदिविषद्भ्यः” श्राद्धकर्ताओंके द्वारा इन मन्त्रोंके बोलनेसे जिस भी स्थान पर पितर होते हैं शीघ्र श्राद्धमें चले आते हैं इसलिये सिद्ध होता है कि पितृलोक अवश्य होते हैं ।

—पितृयाण—

पूर्वोक्त पितृलोकोंमें जानेके लिये जो मार्ग हैं उनको पितृयाण कहते हैं उन मार्गोंको वेद बतलाते हैं ।

“प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणैर्येना ते पूर्वं पितरः परेताः ।

उभा राजाना स्वधयामदन्तौ यमं पश्यासि वरुणं च देवम्” ।

(ऋ० १०-१४-७)

(अथर्व १८-१-५४)

अर्थ—उन्हीं मार्गोंसे जा, जा, जिन मार्गोंसे तुम्हारे पूर्व पितर गये हैं जहां स्वधासे मोद करते हुये वरुण और यम राजाओंको देखेगा । इस मन्त्रमें कोई पुत्रादिक अपने पितरको, पितृयाणोंके द्वारा पितृलोकमें जानेके लिये कहता है और वहां पर होने वाले अमृतपान आदि भावी सुखोंका प्रलोभन देकर उसको उत्साहित

काता है। इससे सिद्ध होना है कि कोई न कोई पितृयाग नामक मार्ग अवश्य है। इसी बात को निम्नलिखित मन्त्र भी सिद्ध करता है।

“अनृणा अस्मिन्तनृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणा स्याम ।

ये देवयाना पितृयाणाश्च लोकाः

सर्वान् पयो अनृणा आक्षिमेम’ ।

(अथर्व ६-११७ ३)

अर्थ—इस प्रथम छुवाले पितृलोके हम अनृण हो, और दूसरे अन्तरिक्ष वाले ध्रुलोकमें भी हम अनृण हो, तथा तृतीय प्राणी नामक तीसरे पितृलोके भी हम अनृण हो। और जो देवयान मार्ग वाले लोक हो, अर्थात् देवयान मार्ग जिन लोकोंमें जाता हो, तथा पितृयाग मार्ग जिन लोकोंमें जाता हो उन समस्त लोक में, तथा उन लोकोंको जाने वाले मार्गोंमें, हम अनृण होकर विचरण करें। इस मन्त्रमें भी यही सिद्ध होना है कि कोई न कोई देवयान और पितृयाग नामक मार्ग अवश्य हैं और इन्हींके द्वारा समस्त विश्वके प्राणी अपने अपने लोकोंमें जाते हैं।

परलोकमें जानेके लिये प्राणियोंके दो ही मार्ग हैं, यह बात आगेका मन्त्र बतलाता है।

द्वे सृती अस्तृणवं पितृगामहं देवानामुनमर्त्यानाम् ।

ताभ्या मिदं विश्व मेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च’ ।

(ऋ० १०-८८-१५)

(यजु० १९४७)

इसका अर्थ पढ़ते लिखा जा चुका है, तथापि तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्योंको परलोकमें जानेके लिये 'देवयान' और 'पितृयाण' नामक दो मार्ग हैं, वन्हींके द्वारा यह समस्त विश्व आता जाता है जो पृथ्वी और चोके बीचमें हैं। अर्थात् ये दोनों मार्ग पृथ्वी और ध्रुवोंके बीचमें स्थित हैं।

इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों मार्गों से ही प्राणियोंका इस लोकसे परलोकमें और परलोकसे इस लोकमें आवागमन होता है। अब यदि यह आशंका हो कि इन मार्गोंके द्वारा प्राणियोंको परलोकमें कौन किस प्रकार पहुँचाता है, तो नीचेका मंत्र बतलाता है कि मृतक पितरोंको अग्नि ही पुण्यात्माओंके लोकोंमें पहुँचाता है।

“आरोहन् जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणे संव आरोहयामि ।

अव्याट् हव्येपितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतां वत्त लोके” ।

(अथर्व-१८-४-१)

अर्थ—(हे जातवेदस) = हे अग्निश्रो ! तुम (जनित्रीं) = उत्पादक “सूर्यकी सूक्ष्म रेडियोंपर, (आरोहत) = चढ़ो, मैं (व) = तुमको (पितृयाणे) = पितृयाण मार्गोंके द्वारा, (आरोहयामि) = पहुँचाता हूँ, और (ईपितोहव्यवाह) इच्छित फलोंको देनेवाला यह अग्नि, (हव्या अव्याट्) = हव्योंको पहुँचाता है, और हे अग्निश्रो ! तुम (युक्ता) = एकत्रित होये हुए, (ईजानं) = इस यज्ञ करनेवाले यजमान को, (सुकृतां) = पुण्यात्माओंके (लोके) = लोकमें, (वत्त) = लेजाओ ।

इस मंत्रसे यह बात साफ मालूम होती है कि मृतक पुरुषकी गतिका आरम्भ अग्निके द्वारा होता है, और वह अग्नि भी अपनी

जानक शक्तिके पास जाता है तथा अग्निके द्वारा किये हुए मनुष्यके शरीरके सूक्ष्म वाष्पको सूर्यकी रश्मियां ही पितृलोकमें पहुंचानी हैं इस बातका विवरण पहले भी हो चुका है।

पूर्वोक्त वैदिक मंत्रोंने यह बात एक दम सिद्ध होती है कि “पितृलोक” है और उन लोकोंमें जानेके लिये पितृयाण नामक मार्ग भी है, तथा उन मार्गोंके द्वारा अग्नि तथा सूर्यकी रश्मियां मृतक पितरोंके सूक्ष्म शरीरोंको पितृलोकोंमें पहुंचाते हैं। यही बात छांदोग्योपनिषद्की श्रुति द्वारा एकदम साफ हो जाती है।

छांदोग्योपनिषद्की देवयानकी श्रुतिमें कहा है कि जो पुरुष वनमें जाकर मुक्तिके लिये पश्चाग्नि विद्याको जानना हुआ तप करता है वह देवयान मार्गके द्वारा ब्रह्मलोकमें जाता है और ब्रह्मलोक निवासियोंके साथ ही मुक्त हो जाता है। यदि ज्ञानी होता है तो मुक्त हो जाता है और ज्ञानी न होनेपर जो केवल पश्चाग्नि विद्याके बलसे ही ब्रह्मलोकमें जाना है तो उसका फिर भी इस लोकमें आगमन होता है।

और जो ज्ञानके बिना केवल अच्छे २ कर्म ही करते हैं वे पितृयाण मार्गके द्वारा चंद्रलोकमें जाते हैं और पुण्यक्षीण होनेपर पुनः इसी लोकमें चले आते हैं इसी बातको श्रुति कहती है।

“अथ य इमे ग्राम उष्ट्रापूर्त्तेदत्त मित्युपासते

ते धूम मभिभवन्ति, धूमाद्वात्रि गत्रे रपरपक्ष,

मपरपक्षा द्यान्पद् दक्षिणेतिमासा स्तान्,

नैते सप्तवत्सर मभिप्राप्नु वन्ति” ।

(छां०-४-१८-३)

अर्थ—‘इष्ट’ जो अग्नि होत्रादिक वैदिक कर्म और “पूर्त” जो वापी, कूप तड़ागादि निर्माण, तथा “दत्त” जो योग्य पुरुषोंको दान देना, इत्यादिक कर्मोंके द्वारा जो ग्राम ही मे रहते हुये उपासना करते हैं वे मरनेके बाद धूम (धुवा) के सजातीय होनेके कारण प्रथम धुएँके रूपमें होकर धुएँको ही मार्ग बनाते हैं, धुएँके अन्धकारसे रात्रिके अन्धकारको मार्ग बनाते हैं, रात्रिसे कृष्ण पक्षके अन्धकारको, कृष्णपक्षसे दक्षिणायनके अन्धकारको मार्ग बनाते हैं, ये सम्बत्सरको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि सम्बत्सर और मानसे होता है, वह सूर्यसे अथवा उत्तरायणसे सम्बन्ध रखता है, “वर्षायनत्तु युग पूर्वक मत्र सोरात्” अर्थात् वर्ष, अयन, ऋतु, युग आदि सौर मानसे होते हैं इसलिये दक्षिण मार्गसे जाने वाले सम्बत्सरको नहीं प्राप्त होते हैं।

वस्तुतः उत्तरायणको प्राप्त होना ही सम्बत्सरको प्राप्त होना है, क्योंकि उत्तरायणसे ही सम्बत्सरका आरम्भ होता है। इसलिये इनका सम्बत्सरको नहीं प्राप्त होना युक्तिसंगत ही है। आगे लिखा है कि—

“मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोका दाकागं, आकाशाच्चन्द्रमसं
एष सोमोराजा तद्देवाना मन्नं तद्देवा भक्षयन्ति” ।

(छां०-५-१०-४)

अर्थ—पूर्वोक्त दक्षिणायनके ऋः मासोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाश लोकको मार्ग बनाता है और आकाश लोकसे चन्द्रलोकको जाकर प्राप्त होता है यह सोमराजा देवता (पितरों)का अन्न (भोग्य)

होता है उसको देवता (पितर) भक्षण करते (भोगते) हैं। अर्थात् सोम-राजा पर एकत्रित होये हुये अपने अमृतरूपी मृक्षम फलों का भोग करते हैं। उपरोक्त पितृलोक, आकाश लोक, और चन्द्रलोक आदिका पहले ही निर्णय हो चुका है कि ये लोक क्या हैं और कहाँ पर उनकी स्थिति है।

इस प्रकारके पितृयाण मार्गसे चन्द्रलोकमें जाकर ये पितर अपने किये हुये अग्नि होत्रादिकर्मोंके मृक्षम फलोंका उपभोग करते हैं और जब तक भोग पूरे नहीं होते तब तक चन्द्रलोच्छे भी रहते हैं। लेकिन जब उनकी श्राद्धके समय याद किया जाना है तब तो भोग की समाप्तिके पहले भी वे कुछ समयके लिये यहां आते हैं यह बात निम्नलिखित मंत्रसे सिद्ध होती है।

आयातः पितरः सोम्या सो गम्भीरैः पथिभिः पितृयाणैः

आयुः रसमभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैः रमिनः सचध्वम् ।

[अथर्व १८-४-६२]

अर्थ— [सोम्यासः पितरः] = हे सोम [चन्द्रमा] पर रहने वाले पितरो, [गम्भीरैः पितृयाणैः पथिभिः] = बड़े भारी लम्बे चौड़े पितृयाण नामक मार्गोंसे [आयात] = आओ और [अरुमभ्यं] = हमको [आयुः प्रजां च रायश्च दधतः] = आयु, सन्तान, धन आदि सम्पत्ति दो। और (पोषैः) = पुष्टि करके सामग्रीसे [न] = हमको, [अभिसचध्वं] = सब तरहसे युक्त करो।

इससे सिद्ध होता है कि पुत्रादिकके प्रार्थना करनेपर भोगक्षयों के पहले भी श्राद्धादिकके समय इस लोकमें आते हैं।

भोगक्षयोंके बादमें तो इस लोकमें आनेके लिये छद्मोद्योगोपनिषत् साफ साफ कहता है कि—

“तस्मिन् यात्रत्सम्पात मुषित्वा, ऽथैत मेवा ध्वानं
पुनर्निवर्त्तते । यथैत माकाश, माकाशाद् वायुं,
वायु भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अन्नं भवति ।”

(छान्दोग्य ५-१०-५)

अर्थ—अपने समस्त दिव्य भोगोंको चन्द्र लोकमें ही भोग कर तथा उतने ही काल तक बहा रह कर जिस मार्गसे जाते हैं उसी मार्गसे पुनः लौटते हैं जैसे चन्द्रलोकसे आकाश लोकको, आकाशसे वायु लोकको वायुसे धूमको, धूम होकर अन्न (सूक्ष्म बादल) होता है, तथा मेघ होकर वर्षता है और वर्षासे इस (पृथ्वी) लोकमें चावल, यव (जौ), औषधि वनस्पति, तिल और उड़द आदि अन्नोके रूपमें परिणत होता है । अतः इस प्रकार वर्षाकी धारा रूपसे, पर्वत आदि कठिन स्थानोंमें पड़ता है, इसी लिये इस प्रकार के परलोकसे आनेको शास्त्रोंमें पितरोंका पतन कहते हैं । यदि किसीके बहुतसे पुण्य होते हैं तो वह चन्द्रलोकमें ही आनन्द करता रहता है उसका पतन नहीं होता, अथवा जिसके पुत्र पौत्रादिक, श्राद्धादिकके द्वारा उसको सहायता पहुंचाते रहते हैं तोभी उसका पतन नहीं होता है इसी लिये भगवान् ने गीतामें भी कहा है कि—

“पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिण्डोदक क्रियाः”

अर्थात् जिन पितरोंकी “पिण्ड” और “तर्पण” आदि जल क्रिया लुप्त हो जाती है उन्हींका पूर्वोक्त रीतिसे पतन होता है, अन्यथा

तो पुत्रादिकके द्वारा दिये हुये श्राद्धीय पिण्डादिकके सूक्ष्म फलोंको चन्द्रलोकमें ही भोगते रहते हैं।

अन्नं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति
त इह ब्रीहि यवा औषधि वनस्पतय स्तिल मापा
इति जायन्ते । अतो वै खलु दुर्निष्प्रयतरं
योयो ह्यन्न मत्ति यो रेतः सिंचति तद् भूय एव भवति ।

(छां०-५-१०-६)

अर्थ—अन्नके रूपमें परिणत होनेके बाद जो जो अन्न खाता है और जो जो वीर्य सींचता है इससे पुनः इसी संसारमें जन्म ले लेता है।

जिस योनि वाला प्राणी उसको खाता है, कर्मानुसार उसी योनि में उत्पन्न हो जाता है, इसीको श्रुति कहती है

“तद्य इह रमणीय चरणा अभ्यासो ह यत्ते
रमणीयायोनि मापद्ये रन्, ब्राह्मण योनिं
वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वा,

अथ कपूय चरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूया
योनि मापद्ये रन्, श्व योनिं वा सूकर योनिं वा चाण्डाल योनिं वा”

(छां० ५-१०-७)

अर्थ—जिस प्राणीके स्वकीय पुण्य कर्मोंसे, पुण्य भाव हो जाते हैं अथवा रमणीय भाव हो जाते हैं वे चन्द्रमंडलपर स्वर्गीय भोगोंको भोगकर इस लोकमें आकर अपने भावोंके अनुसार रमणीय योनियोंको प्राप्त होते हैं जैसे ब्राह्मण योनिको, या क्षत्रिय

योनिको, या वैश्य योनिको । और जिन पुरुषोंके पापाचरणके अभ्याससे पापात्मक भाव हो जाते हैं वे पाप योनियोंको प्राप्त होते हैं जैसे सूअर योनिको, कुत्ते की योनिको या चाण्डाल योनिको तात्पर्य यह है कि पुण्य कर्मोंसे मनुष्यके अनुशय (भाव) उत्तम होते हैं इसलिए उत्तम योनियोंको प्राप्त होता है और नीच कर्मोंसे मनुष्यके भाव नीच हो जाते हैं इसलिए उसको नीच योनियों में जाना पड़ता है । ये भाव लिग शरीरके साथ ही रहते हैं ।

“अथैतयो पथोर्न कतरेण चनतानी मानिक्षुद्राण्य

सकृदावर्त्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व

मृयस्वे त्वे तत्तृतीय स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्णते
 तस्मात् जुगुप्सेत तदेष श्लोकः” ।

(छा ५-१०-८)

अर्थ—जब मनुष्य न तो मुक्तिके योग्य होकर देवयानसे ही जाता है, और न कर्म भोगके लिए पितृयानसे चन्द्रलोकमें ही जाता है अर्थात् इन दोनों ही मार्गोंमें जानेके योग्य नहीं होता है तब वह ईश्वरकी इच्छासे यहा ही क्षुद्र योनियोंमें जन्म लेता है और यहा ही मरता है, जैसे दंश मच्छर, कोट पतंगादि चतुर्मास के प्राणी होते हैं । यह तीसरा मार्ग भी कहा है जिससे यह लोक भर नहीं सके और सबका आवागमन होता रहे । यद्यपि मार्ग दो ही हैं, यह तीसरा मार्ग तो केवल पितृयाण मार्गका पहिला स्टेशन मात्र है ये प्राणी तो केवल मेघ मंडल तक जाते हैं और वहां वादल के रूपमें परिणत होकर वर्षाके साथ वर्णकर पृथ्वीके साथ संयोग

पाते ही प्राणी रूपमें परिणत हो जाते हैं इसीलिए चतुर्मासमें पृथ्वी अनेक प्रकारके क्षुद्र प्राणियोंसे व्याप्त हो जाती है और चतुर्मासके बाद पुन वे सबके सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं यह बात संसारमें प्रत्यक्ष देखी जाती है। मार्ग दो होनेपर भी गुणों के तारतम्यसे तीसरे मार्गका भी निर्देश किया गया है, जैसे केवल सत्त्व गुण प्रधान अथवा त्रिगुणातीत ज्ञानियोंके लिए कोई भी मार्ग नहीं है, वे निराकारोपासक होते हैं, और वे यहां ही ब्रह्ममें लय हो जाते हैं, उनको किसी भी मार्गसे जानेकी आवश्यकता नहीं होती। परन्तु सत्त्व और रजोगुणके संयोगसे उत्पन्न होने वाले प्राणी देवमार्गसे जाते हैं और वे साकारोपासक होते हैं। रजोगुण और तमोगुणकी समष्टिसे उत्पन्न होनेवाले कर्मी पितृ यान मार्गसे जाते हैं। क्योंकि उनमें कर्मके अतिरिक्त कोई चल नहीं होना, वे ज्ञान शून्य होते हैं। तथा जो केवल तमोगुणी वृत्ति वाले होते हैं वे तीसरे असकृत धावृत्ति वाले मार्गमें जाते हैं और बारम्बार जन्म मरण धारण करते रहते हैं कर्मोंके भोगोंसे ही उनके कर्म श्रृंखला होते हैं और तभी वे ज्ञानमें प्रवृत्त होकर मुक्ति का मार्ग ढूँढते हैं इसीलिए यह तीसरा मार्ग अत्यन्त निन्दित है अलग न होकर पितृमार्गका ही केवल सटेयन मात्र है।

(सारांश)

मनुष्यादिक प्राणियोंके आवागमनके लिए इन दो मार्गोंका होना अत्यन्त युक्तियुक्त ही है क्योंकि भूवृष्टिपर स्थित यावन्मात्र वस्तुओं पर विशेष प्रभाव डालने वाली सूर्य और चन्द्रमा ये दो ही शक्ति हैं

इन दो ही शक्तियोंके द्वारा पृथ्वीके समस्त पदार्थ हर समय आकर्षित और प्रभावित होते रहते हैं ।

यद्यपि भूपृष्ठपर सूर्य और चन्द्रमाके अतिरिक्त ब्रह्मा आदि नक्षत्र पिण्डोंका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह भी सूर्य चन्द्रमाके द्वारा ही पड़ता है, या यों कहियेकि पृथ्वी लोक रूपी राज्यके सूर्य और चन्द्रमा एक प्रकारके राजाऔर जिला मजिस्ट्रेट है । अर्थात् ब्रह्मलोक सम्राट है और सूर्य नवग्रह रूपी देशोंका राजा है । तथा चन्द्रमा पृथ्वी रूपी एक जिलाका शासक है । ब्रह्म लोकका प्रभाव नक्षत्र सूर्य, चन्द्रमा, और पृथ्वी आदि सभी पर समान रूपसे पड़ता है लेकिन भूपृष्ठपर जितना सूर्य और चन्द्रमाका प्रभाव पड़ता है उतना किसी भी अन्य पिण्डका नहीं पड़ता इसलिए भू पृष्ठ पर विशेष प्रभाव डालने वाली ये दो ही शक्ति हैं ।

सूर्य चन्द्रमा भी जितना अपने सजातीय पदार्थ पर प्रभाव डालते हैं उतना अन्य पर नहीं डालते ।

“जल” चन्द्रमाका विशेष सजातीय है इसलिये जल पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है इसका जुवार भाटेके समय प्रत्यक्ष अनुभव होता है अर्थात् चन्द्रमाके आकर्षणसे ही जुवार भाटा होता है। यद्यपि आधुनिकोंने चन्द्रमा पर जलका अस्तित्व नहीं माना है लेकिन प्राचीनोंने तो इसको जलका गोला या अमृत मय मान लिया है वेदमे लिखा है कि.—

“सोमो राजाऽमृतं सुत । ऋजीपेणा जहान्मृत्युम् ।

(यजु. १९-७२)

अर्थ— सोमगजा चारों तरफसे चोता हुआ अमृत है। और भी लिखा है।

“तरणि किण्ण सङ्गा देश पीयूष पिण्डोः।

अमृत रश्मी श्रीश्च यस्माद् वभूव”

(सि० शि० गो०)

सिद्धांत शिरोमणिके उपरोक्त दोनों स्थानों पर चन्द्रमाको अमृत पिण्ड और अमृत रश्मी कहा है तथा श्रीपति सिद्धातमे चन्द्रमाको जलमय भी लिखा है।

धाम्ना धामनिधे रयं जलमया धत्ते सुधा दधिधितिः।

सद्यः कृत्त मृणाल कंद विशद च्छायां विवस्वदिशि।

हर्म्ये धर्म धृणोः करै र्धट्टइ वान्य स्मिन् विभागे पुन र्वाला

कुन्तल कालतां कलयति स्वच्छा तनोश्छायया”।

यहाँ तथा ज्ञानराज देवजने भी “भानु इचेत प्रति विम्बितो जलमये” यहा जलमय ही लिखा है।

इसी प्रकार वेदोमें भी चन्द्रमाको जलमय और अमृतमय ही लिखा है। यहापर यदि यह आशङ्का हो कि चन्द्रमा पर आधुनिकोंने तो जलका अस्तित्व ही नहीं माना ओर प्राचीनोने तो इसको जलमय तथा अमृत मय तक भी लिख डाला इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है इसकी व्यवस्था यह है कि आधुनिकोंने जो चन्द्रमा पर जलका अभाव माना हैं उसका तात्पर्य यह है कि वहां पर जल स्थूल रूपमें नहीं है किन्तु सूक्ष्म (अमृत) रूपमे अवश्य है। किसी भी वस्तुका सूक्ष्म रूप ही अमृत (मरण धर्म रहित) या

नित्य कहलाता है इसीलिए प्राचीनोंने चन्द्रमाको अमृत मय लिखा है। जलसे भी सूक्ष्म जल ही लेना चाहिए इसलिए आधुनिक और प्राचीनोंके मतमें कोई भेद नहीं है।

पुर्णणोंमें चन्द्रमाको समुद्रसे उत्पन्न होया हुआ लिखा है और जहा समुद्र है वहा अत्यन्त गहरे गढे भी हैं जो इस समय जलसे भरे हुये समुद्र कहलाते हैं सम्भव है कि जब पृथ्वी वाष्पावस्थामें थी तब किसी भूगर्भीय गरमीसे विष्फोटन होकर वर्त्तमान् समुद्रोंके स्थानोंका वाष्प उड़कर एकत्रित होगया हो और उसका गोला बनकर चन्द्रमा कहलाने लग गया हो, सम्भव है कि इसी कारणसे चन्द्रमा समुद्रका पुत्र कहलाता है। अस्तु, जो भी हो लेकिन चन्द्रमा का जलके साथ सम्बन्ध ज्वार भाटेके समय प्रत्यक्ष देखा जाता है। चन्द्रमाके अमृत मय होनेका भी अनुभव औषधियोंमें विशेष रस पैदा करनेके समय अवश्य होता है चन्द्रमाकी गश्मियोंके द्वारा औषधियों पर सूक्ष्म रूपसे ऐसा अमृत वरसता है कि जिससे उनमें बड़ी भारी पुष्टता आती है। सभी वस्तुओंका द्रव रूप जल हैं और इसका सार ही अमृत है अमृत शब्दका अर्थ है मरण धर्म रहित, अर्थात् जिससे किसी पदार्थके जीवनकी वृद्धि हो उसीको अमृत कहते हैं, इसलिये संसारके सभी पदार्थोंका कार्य रूप मरण शील और अनित्य है तथा कारण रूप नित्य और अमृत है। इसीलिये संसारके सभी पदार्थ जब कार्य रूपसे कारण रूपमें परिणत होते हैं तब सबसे प्रथम वे द्रव (जल) रूपमें परिणत होते हैं और बादमें वाष्प रूपमें होकर उड़ जाते हैं तथा अलक्षित होजाते

हैं यही अमृत (सूक्ष्म) और स्थूलका भेद है ।

इसी प्रकार किसी भी मनुष्यके निमित्त दी हुई वस्तु सूक्ष्म रूपसे चन्द्र लोकमें यदि चली जाती है तो इसमें क्या आशंका है क्योंकि चन्द्रमा अमृत मय है और वस्तुओंका सार भी अमृत है तथा अमृतका अमृत सजातीय भी होता है इसलिये श्राद्धादिकके समय पितरोंके निमित्त दी हुई वस्तुओंके सार रूप अमृतका चन्द्रमा रूपी अमृतके पास जाना ठीक ही है । इसलिए पुत्रादिकके द्वारा दी हुई वस्तुओंका सार चन्द्रलोक में अवश्य जाता है और तत्तत् सजातीय पितरोंके अवश्य मिलता है ।

पूर्वोक्त प्रमाणोंसे यह बात सिद्ध होगई है कि चन्द्रमा अमृतरूप है ।

ऋग्वेदमें सूर्यको अग्निको और पृथ्वीको भी अमृत लिखा है । यहां पर शास्त्रकारोंने यह व्यवस्था की है कि सूर्य और अग्नि तो सात्विक अमृत है, और चन्द्रमा राजसिक अमृत है तथा पृथ्वी तामसिक अमृत है । सात्विक अमृत हल्का होता है और राजसिक अमृत न हल्का न भारी होता है तथा तामसिक अमृत सबसे भारी होता है ।

कारण यह है कि सत्व गुण हल्का और प्रकाश रूप होता है तथा रजोगुण न हल्का और न भारी तथा चल होता है और तमोगुण भारी तथा अचल होता है ।

(सा० का० १३)

ज्ञान सत्व गुण प्रधान है, और ज्ञान रहित कर्म रजोगुण प्रधान है तथा अज्ञान और अकर्म तमोगुण प्रधान है ।

अतः सत्त्व गुण प्रधान साकारोपासक ज्ञानियोंका प्रकाश रूप होनेके कारण, प्रकाशमय देवयान मार्गसे सूर्य लोकमें होते हुये ब्रह्मलोक में जाना और रजोगुण प्रधान ज्ञान रहित कर्मियोंका अन्धकार युक्त पितृयान मार्गसे चन्द्रलोकमें जाना तथा तमोगुण प्रधान ज्ञान और कर्मसे रहित तमोगुणियोंका कहीं भी नहीं जाना (इस भूलोकमें ही रहना) युक्ति युक्त ही है। इसीलिये गीतामें भी लिखा है कि—

“ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः

जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः” ।

अर्थात् सत्त्व गुणों ऊपरकी ओर ब्रह्म लोकमें चले जाते हैं और रजोगुणों मध्यकं चन्द्रलोकमें स्थित रहते हैं तथा तमोगुणों आकाश लोक तक ही जाकर नीचे गिर जाते हैं। ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है और चन्द्रलोक मध्यमें है तथा पृथ्वी लोक सबसे नीचा है। ज्ञान प्रकाश रूप और प्रकाशका सजातीय है तथा अज्ञान अन्धकार रूप और अन्धकारका सजातीय है। देवयान मार्ग पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक तक एकदम प्रकाशमय है, और पितृयाण मार्ग पृथ्वी और चन्द्रमाकी छाया रूप होनेके कारण पृथ्वीमें लेकर चन्द्रलोक तक एकदम अन्धकार मय है, इसलिये प्रकाशात्मा जानो देवयान मार्ग सीधा होनेपर सीधे ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं और सीधा न होनेपर उनको कुछ घूमकर जाना होता है। इन्हीं प्रकार अन्धकारके सजातीय केवल कर्मों अन्धकार मय भूछाया और चन्द्र छाया रूप पितृयाण मार्ग अटूट और सीधा होनेपर उसी समय सीधे चन्द्र लोकमें चले जाते हैं। और दृढ़ हुआ तथा सीधा

न होनेपर उनको कुछ समयके लिये अपनी गति रोकनी पड़ती है अथवा टेढ़ा चलकर भूछायामे और चन्द्र छायामे प्रवेश कर कर चन्द्र लोकमें जाना पड़ता है यही देवयान और पितृयाण-मार्गोंका सांगठ है।

देवयान और पितृयाणके मुख्य भेद-

पूर्वमें देवयान और पितृयाण मार्गोंका विस्तृत विवेचन हो चुका है लेकिन यह नहीं बनलाया गया है कि देवयानके कितने भेद हैं और पितृयाणके कितने भेद हैं ?

यद्यपि इनका मुख्य प्राप्य स्थान एक एक ही है लेकिन तो भी पृथ्वीके स्थान भेदसे इनके अनेक भेद हो जाते हैं क्योंकि भू-पृष्ठके स्थान भेदसे काल भेद होता है और काल भेदसे इनमें भी विविधता आ जाती है जैसे उत्तरायण कालमें देवयान मार्ग पृथ्वीसे लेकर ब्रह्मलोक तक सरल रहता है और वही दक्षिणायन कालमें टेढ़ा हो जाता है इसलिये देवयान मार्गके मुख्यतया दो भेद हो सकते हैं। देवयान मार्ग उत्तरायणमें सीधा क्यों रहता है और दक्षिणायन में टेढ़ा क्यों हो जाता है ? अब इसी बातका कुछ विवेचन करते हैं।

ब्रह्मलोक, तथा भूलोक निवासियोंको ब्रह्मलोकमें जानेके लिये सूर्यलोकमें होकर अवश्य जाना पड़ता है क्योंकि ब्रह्मलोकके साम्राज्यमें अनेकानेक सूर्य अपने अपने राज्योंका शासन करते हैं इसलिये जिस भी सूर्यके राज्यमें से कोई भी कार्य होता है वह सूर्यके द्वारा ही होता है।

सूर्य ग्रहोंका राजा होता है और ग्रह उसकी प्रजा होते हैं

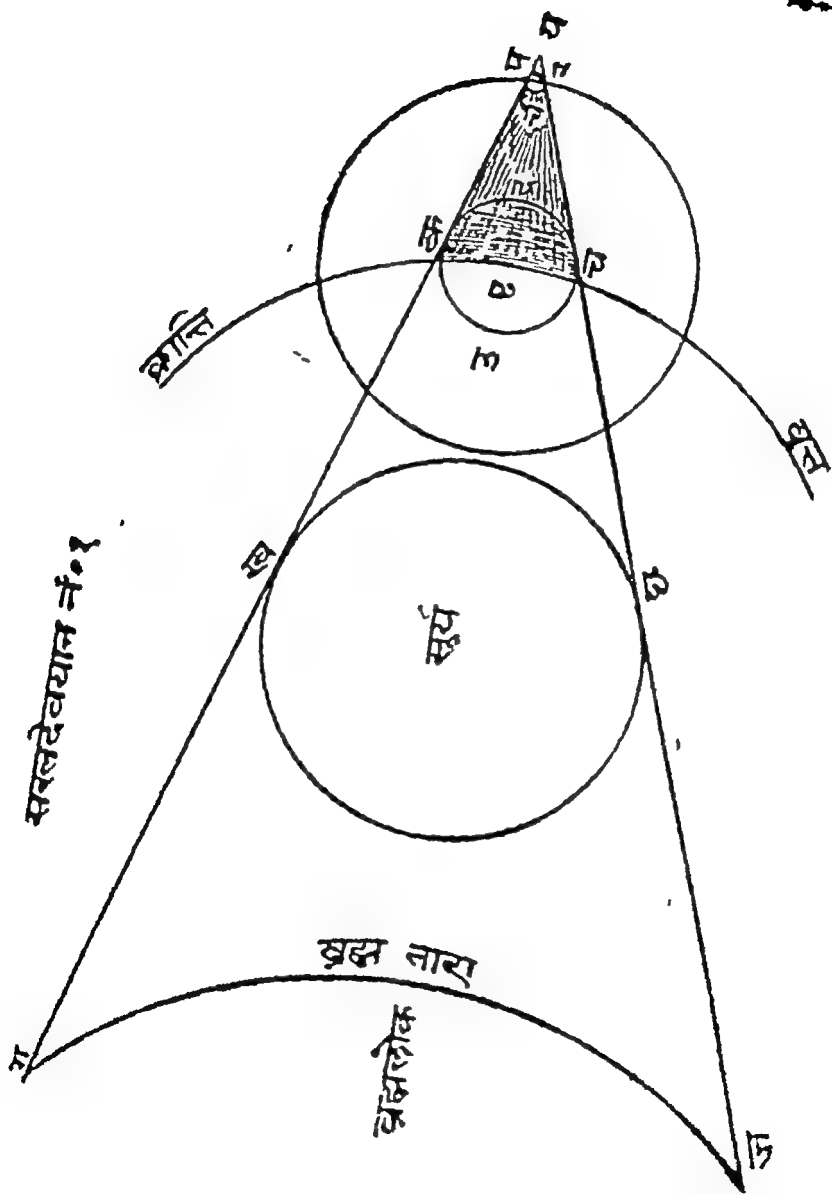
नथा उसकी परिक्रमा करते हैं और उसीके अधीन रहते हैं अतः उसकी आज्ञाके बिना सौर चक्रसे बाहर ग्रहोंपरसे कोई भी काम नहीं हो सकता ।

तात्पर्य यह है कि ग्रहोंको सूर्यने अपने आकर्षणके द्वारा ऐसा बाध रखा है कि यदि इनसे कोई भी वस्तु उत्थान खाकर सौर चक्रसे बाहर जाना चाहती है तो पहिले तो उसको सूर्यके आकर्षणके द्वारा सूर्यलोकमे ही जाना होता है और वह यदि सूर्यकी सजातीय होती है तब तो सूर्य लोकमें ही ठहर जाती है अन्यथा आगेके किसी लोककी सजातीय होने पर सौर चक्रसे बाहर भी चली जाती है लेकिन भूलोकसे उत्थान खाकर सौरचक्रसे बाहर जाने में उसको सूर्यलोकमे होकर अवश्य जाना पड़ता है। आशय यह है कि ज्ञानात्मा मनुष्यका लिङ्ग शरीर इतना सूक्ष्म और इतना तेज होता है कि उसके आगे सूर्यका तेज और सूर्यकी सूक्ष्मता भी रह हो जाती है अर्थात् ज्ञानात्माके लिङ्ग शरीरकी सूक्ष्म वाष्प, सूर्यकी जलती हुई वाष्पोंसे भी हलकी और तेज हो जाती है सूर्य भी उसके सामने ठण्डा और भारी मालूम होता है। यह बात पहले भी लिखी जा चुकी है कि हलकी वस्तु भारी वस्तुके ऊपर जाया करती है इसलिये यदि किसी ज्ञानी मनुष्यका लिङ्ग शरीर सूर्यकी परिस्थितिके आपेक्षिक गुणत्वसे हलका होता है। और आगेकी किसी वस्तु (ब्रह्मलोक) का सजातीय होता है तो अवश्यमेव भूलोकसे जाते समय सूर्यको उलट्टन करके अपने सजातीय पदार्थके पास चला जाता है ज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोकके

सजातीय होते हैं। इसलिये वे भूलोकमें उत्थान खाकर सौर चक्रको भी उलंघन करके ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं लेकिन उनको भी मार्ग तो सूर्यलोकमें होकर ही बनाना पड़ता है क्योंकि एक तो सूर्यका आकर्षण उन पर अपना बल लगाना है और दूसरे वे तेजके सजातीय होते हैं इसलिये पृथ्वीमें चलने पर उनको सबसे पहले सूर्यके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु उतनी तेजवान नहीं मिलती कि जिसके पास चले जाय, इसलिये भूलोकसे ब्रह्मलोकमें जाने वाले जानियोंको सूर्य लोकमें होकर ही जाना पड़ता है या यों कहिये कि हमारे इस सौर चक्रमें बाहर जाने वालोंको पास (पासपोर्ट) मिलनेको प्रधान कार्यालय सूर्य लोक ही है यहा जाकर जब वे ब्रह्मलोकमें जानेके लिये योग्य सिद्ध हो जाते हैं तभी वे आगे ब्रह्मलोकमें जा सकते हैं अन्यथा नहीं जा सकते। अथवा यों भी कह सकते हैं कि ब्रह्मलोकमें जानेवालों के लिए भूलोकके वादमें पहिला प्रधान जंकशन स्टेशन सूर्य लोक ही है। ब्रह्म लोकमें जाने वाली गाड़ी सूर्य लोकमें होकर ही ब्रह्मलोकमें जाती है अर्थात् ब्रह्मलोकमें जानेवालोंको सूर्यलोकमें होकर अवश्य ही जाना पड़ता है यही लिखनेका सारांश है। वेद भी कहते हैं कि सूर्यकी गश्मियोंके द्वारा आकर्षित होकर ही मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाते हैं और सायुज्य मुक्तिको प्राप्त होते हैं। ऋग्वेदमें लिखा है कि

“आभरतं शिक्षतं वज्रवाहू अस्मा” इन्द्राग्नी अवतं
शचीभिः।

ये तीनों एक सरल रेखा में पड़ जाते हैं चित्र (नं०-१) में देखनेसे यह बात ठीक समझमें आ सकती है । यहा चित्र (नं०-१) में ब्रह्मतामस लोक है; सूर्य = सूर्यलोक है, पृ = पृथ्वी लोक है, चं = चन्द्रलोक । पृथ्वीके “क च” चिन्होंसे लेकर “क ख ग” और “च छ ज” इन दो रेखाओंके बीचों बीच होता हुआ तथा सूर्यलोकको भी स्पर्श करता हुआ जो (मार्ग) ब्रह्मतामसक ब्रह्मलोकको चला जाता है यही प्रकाशमय सरल देवयान मार्ग है इसीको देवयान कहते हैं और इसीको ब्रह्मपथ कहते हैं । यह मार्ग भूलोकसे ब्रह्मलोक पर्यन्त सीधा है इसमें कहीं पर भी कुटिलता नहीं दिखाई देती इसलिये उत्तरायणमें मरनेवाले ज्ञानात्मा प्राणी इसी सरल देवयान मार्गसे सीधे ब्रह्मलोकमें चले जाते है, उनकी गतीमें न तो कोई प्रकारका अवरोध ही होता है और न उनको इधर उधर कहीं भटकना ही पड़ना है अर्थात् ब्रह्मलोकमें जानेके लिए उनका सीधा मार्ग है तथा चित्र (नं० १) में जो पृथ्वीके अर्धभागके “क” और “च” चिन्होंमें लेकर “क र य” और “च प य” रेखाओंके बीचोंबीच जो “य” चिन्ह पर्यन्त अन्धकारमय काला काला मार्गमा दिखाया गया है यह पितृयाण मार्गका एक भाग है इसमें जो कृष्णता दिखाई गई है वह पृथ्वीकी छाया है, और पृथ्वीकी छायाका नाम ही रात्रि है, पितृयाण मार्गमें चन्द्रप्रदणके समय इसी कृष्ण मार्गको चन्द्रलोकमें जानेके लिये अपना मार्ग बनाते है अन्य समयमें चन्द्र छायाकी सहायता लेनी पड़ती है इस विषयका विशेष विवेचन आगे किया जायेगा ।

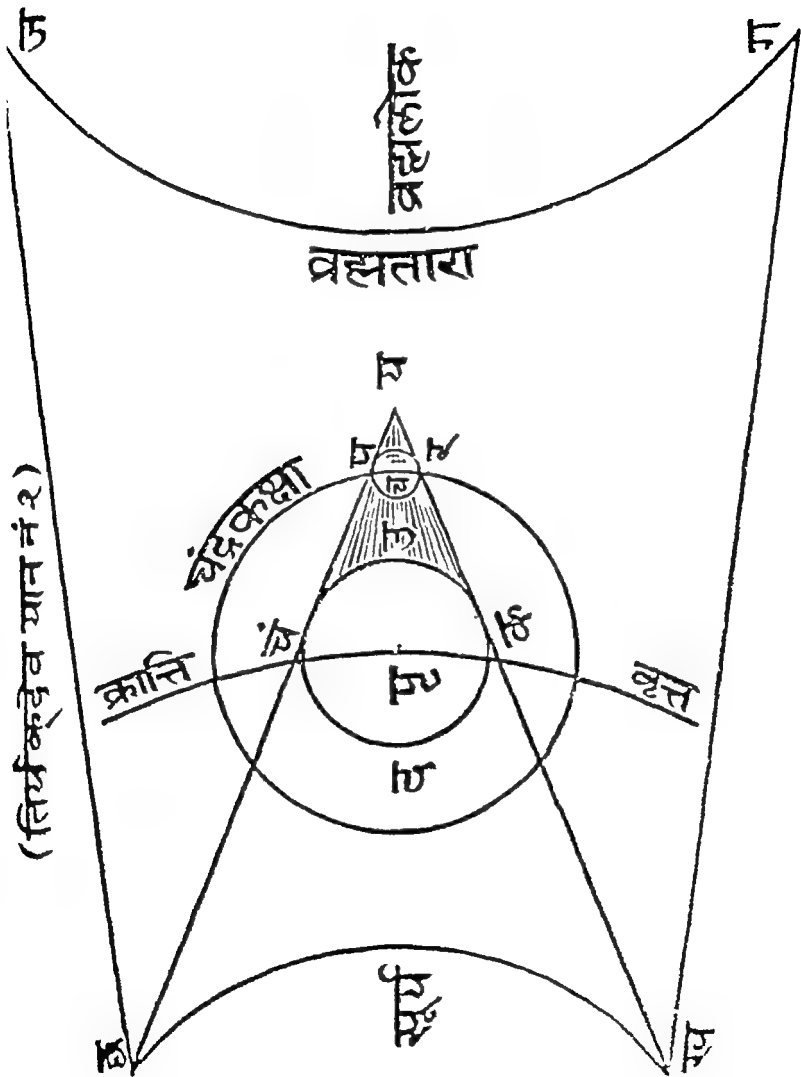

—तिर्यक् (टेढ़ा) देवयान—

पूर्वमें यह बतला दिया गया है कि उत्तरायणमें देवयान मार्ग, भूमि से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त सीधा रहता है लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि दक्षिणायन में उसकी कैसी स्थिति रहती है ? इसलिए यहां इसीका विचार करना है कि दक्षिणायन में देवयान मार्ग की कैसी परिस्थिति हो जाती है ?

चित्र (न० १) में देवयान मार्गकी जो सीधी रेखा है वे ही चित्र न० २ में टेढ़ी हो जाती हैं । इसका कारण यह है कि ब्रह्मलोक पृथ्वीसे उत्तरमें है और दक्षिणायनमें सूर्यलोक पृथ्वीलोकसे दक्षिणमें रहता है जो चित्र नं० २ में दिखाया गया है । तथा एक यह बात भी है कि भूलोकसे ब्रह्मलोकमें जानेवालों को, सूर्यलोकमें होकर अवश्य जाना पड़ता है ।

अब देखना चाहिए कि जब भूलोक से ब्रह्मलोक उत्तरमें है और ब्रह्मलोकमें जाने वालोंको सूर्य लोकमें होकर अवश्य जाना पड़ता है तबतो सूर्यके दक्षिणायन होनेके कारण चित्र नं० १ को “क ख ग” और “च छ ज” रेखा जो भूलोकसे ब्रह्मलोक तक एक दम सीधी जाती थी वे ही चित्र न० २ में “क ख ग” और “च छ ज” की तरह टेढ़ी हो जाती हैं अर्थात् उत्तरायण कालमें जो सीधा मार्ग है वही दक्षिणायन में टेढ़ा हो जाता है । उत्तरायणमें तो सूर्य, पृथ्वी से उत्तरकी ओर होनेके कारण ब्रह्मलोकके मार्गमें ही पड़ता है लेकिन दक्षिणायनमें सूर्य तो पृथ्वीमें दक्षिणमें चला जाता है और ब्रह्मलोक पृथ्वीमें उत्तरमें रह जाता है अतः दक्षिणायनमें मरने वाले ज्ञानात्माओंको पहिले तो पृथ्वीसे दक्षिणमें स्थित सूर्य लोकमें “क ख” और

“च छ” रेखाओंके बीचो बीच होते हुए जाना पड़ता है और वाद में सूर्य लोकसे ब्रह्मलोकमें “ख ग” और “छ ज” रेखाओंके बीचो बीच होते हुए उल्टा ब्रह्मलोककी तरफ आना पड़ता है अर्थात् दक्षिणायनमें पहिले भूलोकसे दक्षिणमें जाकर फिर उल्टा उत्तरमें आना पड़ता है इसलिए यह मार्ग एक प्रकारसे टेढ़ा हो जाता है इसलिये देवयान मार्गसे जानेवालोंके लिए दक्षिणायन कालकी अपेक्षा उत्तरायण काल प्रशस्त माना गया है। दक्षिणायनसे उत्तरायन को प्रशस्त माननेमें देवयानका सरल होना ही हेतु है क्योंकि उत्तरायणमें मरनेवाला ज्ञानात्मा भूलोकसे ब्रह्मलोकमें सीधा चला जाता है और दक्षिणायनमें मरने वाले को टेढ़ा मार्ग काटना पड़ता है। इसीलिए भीष्मजीने मरणास्पन्न होने पर भी उत्तरायणकी प्रतीक्षा की है।

दक्षिणायनमें मरने वाले ज्ञानात्माओंके लिए भू पृष्ठके स्थान विशेषोंमें अन्य भी कई प्रकारकी बाधा उपस्थित होती है लेकिन उनका दिग्दर्शन जहां तहां आगे कराया जायेगा।

उक्त प्रकारसे देवयान मार्गके मुख्यतया दो भेद हो जाते हैं इस बातको वेदभी बतलाता है—

“तिस्रोद्यावः सवितुर्द्वा उपस्थां एका यमस्य भुवने विरापाट्
आणिं न रथ्य ममृता ऽ धितस्थु रिह प्रवीतु य उत्तच्चिकेतत”

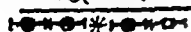
(ऋ-१-३५-६)

अर्थ—(तिस्रोद्यावः)= तीन प्रकारकी धु (प्रकाशमान मार्ग) हैं जिनमें से (द्वा)= दोतो (सवितुः)—सूर्यके (उपस्थां)—समीपमें जाने वाले हैं और (एका)—एक मार्ग (यमस्य भुवने) यमके लोकमें जाने वाला है तथा (विरापाट्)—जिस यमलोकमें और लोग जाते हैं उस लोकको ये मार्ग नहीं छोड़ते जैसे (रथ्यं

आणिंन) रथके चक्र, अणोकी नोकपर लगी हुई कोल को नहीं छोड़ते और उसीके आश्रित रहते हैं इसी प्रकार (अमृता) ये अमृत मय देवमार्ग और पितृमार्ग भी अपने अपने लोकोंके (अधितस्थ) आश्रित रहते हैं अर्थात् अपने अपने लोकोंमें गये हुए हैं अतः [यः] जो मनुष्य [तत्] इस उपरोक्त तत्त्वको (चिकेतत्) भली प्रकारसे जानता हो, वह [इह] यहाँपर [प्रवीतु] उस तत्त्वका विवेचन करे।

कई एक भाष्य कारणोंने “तिस्रोद्याव.” का अर्थ तीन द्युलोक हैं, ऐसा किया है लेकिन ऐसा अर्थ करनेसे आगेके “सवितुर्द्वा” तथा “एकयमस्य भुवने” का कोई अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि उपनिषदों में अथवा अन्य शास्त्रों में सूर्यके समीप दो प्रकारके द्युलोक कहीं भी नहीं बतलाये गये, उनमें तो सूर्यसे आगे चलकर अन्तमें केवल ब्रह्मलोक ही बतलाया गया है, तथा इसी प्रकार यमके भुवन (चन्द्रलोक) में रहने वाली एक द्यु क्या हो सकती है ? इस-लिए यह भी चन्द्रलोकके मार्गका ही वर्णन है, अतः मन्त्रका यही अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मलोकमें जानेवालेके लिए, उत्तरायण और दक्षिणायण भेदसे दो प्रकारकी द्यु (प्रकाश मान आकाशोपमार्ग) हैं, जो सूर्यके पाससे होकर जाती हैं और चन्द्रलोकमें जानेवालेके लिए केवल एक ही प्रकारकी द्यु है जो भूछाया और चन्द्र छायामें घनती है।

मन्त्रके उत्तरार्धमें कहा गया है कि ये द्यु अपने अपने लोकों में इस प्रकारसे आश्रित रहती हैं वैसे रथका चक्र अपनी द्युकी नोक पर लगी हुई कीलके आश्रित रहता है। यहाँ चक्रके दृष्टान्तका यह अभिप्राय है कि ये देवयान और पितृयान मार्ग भी ऐसे हैं कि इनमें

“च छ” रेखाओंके बीचो बीच होते हुए जाना पड़ता है और बाद में सूर्य लोकसे ब्रह्मलोकमें “ख ग” और “छ ज” रेखाओंके बीचो-बीच होते हुए उल्टा ब्रह्मलोककी तरफ आना पड़ता है अर्थात् दक्षिणायनमें पहिले भूलोकसे दक्षिणमें जाकर फिर उल्टा उत्तरमें आना पड़ता है इसलिए यह मार्ग एक प्रकारसे टेढ़ा हो जाता है इसलिये देवयान मार्गसे जानेवालोंके लिए दक्षिणायन कालकी अपेक्षा उत्तरायण काल प्रशस्त माना गया है। दक्षिणायनसे उत्तरायण को प्रशस्त माननेमें देवयानका सरल होना ही हेतु है क्योंकि उत्तरायणमें मरनेवाला ज्ञानात्मा भूलोकसे ब्रह्मलोकमें सीधा चला जाता है और दक्षिणायनमें मरने वाले को टेढ़ा मार्ग काटना पड़ता है। इसीलिए भीष्मजीने मरणासन्न होने पर भी उत्तरायणकी प्रतीक्षा की है।

दक्षिणायनमें मरने वाले ज्ञानात्माओंके लिए भू पृष्ठके स्थान विशेषोंमें अन्य भी कई प्रकारकी बाधो उपस्थित होती है लेकिन उनका दिगदर्शन जहां तहां आगे कराया जायेगा।

उक्त प्रकारसे देवयान मार्गके मुख्यतया दो भेद हो जाते हैं इस बातको वेदभी बतलाता है—

“तिस्रोद्यावः सवितुर्द्वा उपस्थां एका यमस्य भुवने विरापाट्, आणिं न रथ्य ममृता ऽ धितस्थु रिह प्रवीतु य उतच्चिकेतत”

(ऋ-१-३५-६)

अर्थ—(तिस्रोद्यावः)= तीन प्रकारकी धु (प्रकाशमान मार्ग) हैं जिनमें से (द्वा)= दोतो (सवितुः)—सूर्यके (उपस्था)—समीपमें जाने वाले हैं और (एका)—एक मार्ग (यमस्य भुवने) यमके लोकमें जाने वाला है तथा (विरापाट)—जिस यमलोकमें और लोग जाते हैं उस लोकको ये मार्ग नहीं छोड़ते जैसे (रथ्यं

आणिंन) रथके चक्र, अणोकी नोकपर लगी हुई कील को नहीं छोड़ते और उसीके आश्रित रहते हैं इसी प्रकार (अमृतता) ये अमृत मय देवमार्ग और पितृमार्ग भी अपने अपने लोकोंके (अधितस्थुः) आश्रित रहते हैं अर्थात् अपने अपने लोकोंमें गये हुए हैं अतः [यः] जो मनुष्य [तत्] इस उपरोक्त तत्त्वको (चिकेतत्) भली प्रकारसे जानता हो, वह [इह] यहाँपर [प्रवीतु] उस तत्त्वका विवेचन करे।

कई एक भाष्य कारोंने “तिस्रोद्यावः” का अर्थ तीन द्युलोक हैं, ऐसा किया है लेकिन ऐसा अर्थ करनेसे आगेके “सवितुर्द्वा” तथा “एकायमस्य भुवने” का कोई अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि उपनिषदों में अथवा अन्य शास्त्रों में सूर्यके समीप दो प्रकारके द्युलोक कहीं भी नहीं बतलाये गये, उनमें तो सूर्यसे आगे चलकर अन्तर्में केवल ब्रह्मलोक ही बतलाया गया है, तथा इसी प्रकार यमके भुवन (चन्द्रलोक)में रहने वाली एक द्यु क्या हो सकती है ? इसलिए यह भी चन्द्रलोकके मार्गका ही वर्णन है, अतः मन्त्रका यही अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मलोकमें जानेवालेके लिए, उत्तरायण और दक्षिणायण भेदसे दो प्रकारकी द्यु (प्रकाश मान आकाशीय मार्ग) हैं, जो सूर्यके पाससे होकर जाती है और चन्द्रलोकमें जानेवालेके लिए केवल एक ही प्रकारकी द्यु है जो भूछाया और चन्द्र छायासे बनती है।

मन्त्रके उत्तरार्धमें कहा गया है कि ये द्यु अपने अपने लोकोंके इस प्रकारसे आश्रित रहती हैं जैसे रथका चक्र अपनी धुरीकी नोक पर लगी हुई कीलके आश्रित रहता है। यहाँ चक्रके दृष्टान्तका यह अभिप्राय है कि ये देवयान और पितृयान मार्ग भी ऐसे हैं कि इनमें

भी मनुष्योंको चक्रकी तरह घूमना पड़ता है इसीलिए यह संसार संसार चक्र कहलाता है।

मन्त्र कहता है कि सूर्यके समीपसे जाने वाले दो मार्ग क्या है ? और यमके भुवनमें जानेवाली एक द्यु क्या है ? तथा ये अपने अपने लोकोके आश्रित कैसे रहते हैं। इस वैदिक विज्ञान (साइंस) और इस तत्त्वको यदि कोई जानता हो, तो हमारे सामने विवेचन करे। इस सारांशको लेकर ही "द्यु" का अर्थ हमने प्रकाशमान मार्ग किया है।

—पितृयाणके भेद—

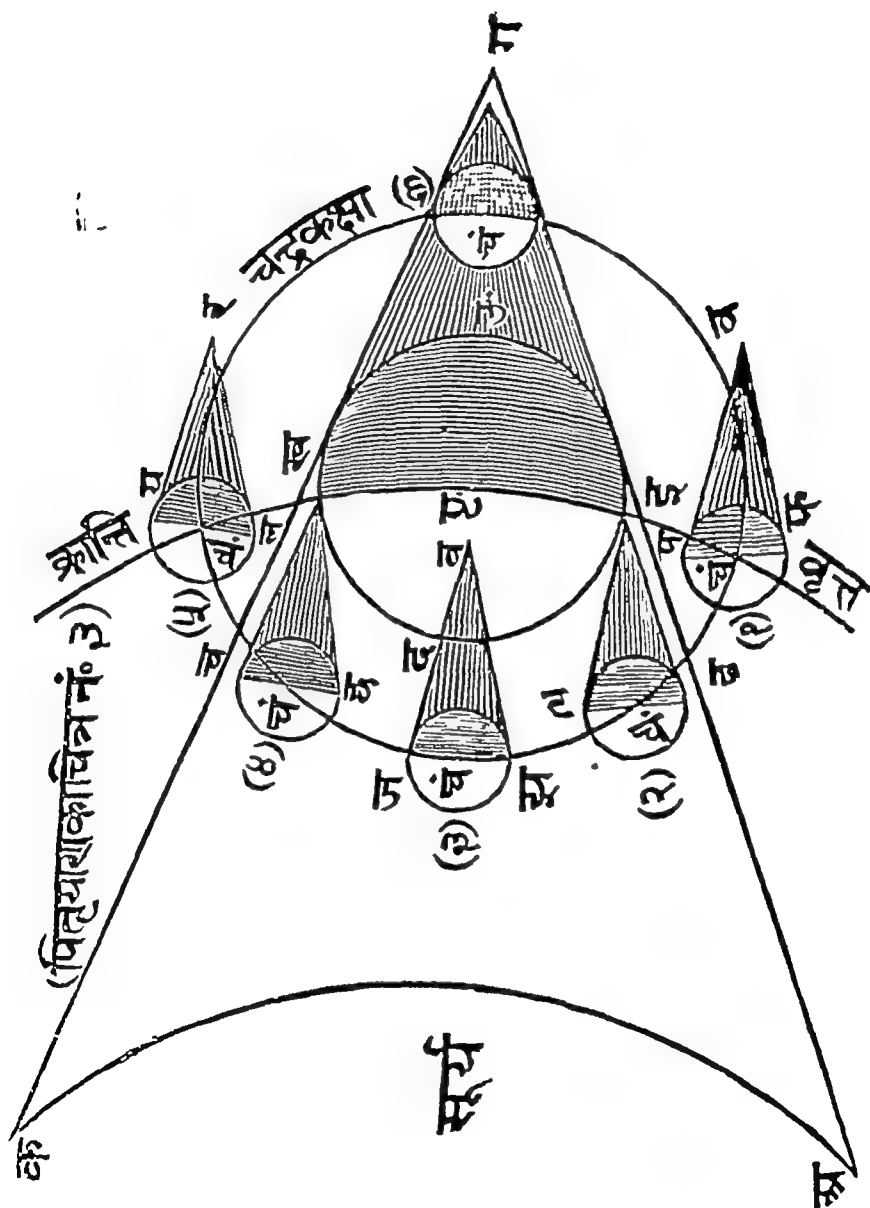
पितृयाणके विषयमे पहिले बहुत कुछ लिखा जा चुका है, यहांपरतो केवल इतना ही बतलाना है कि जैसे देवयान मार्गकी सरलताके लिए दिन, और उत्तरायण काल आदिकी परमावश्यकता है इसी प्रकार पितृयाण मार्गमें भी दक्षिणायन रात्रि और कृष्ण पक्ष आदिकी भी कोई न कोई आवश्यकता अवश्य होगी ? यहां इसीका निर्णय करना है।

यह बात पहिले भी कई एक स्थानोंपर लिखी जा चुकी है कि देवयान मार्ग प्रकाश रूप है और पितृयाण मार्ग अन्धकार रूप है देवयान मार्गमें जानेवाले ज्ञानी और उनके कर्म प्रकाश रूप होते हैं और पितृयाण मार्गमें जानेवाले ज्ञान रहित कर्मी तथा उनके कर्म भी अन्धकार रूप होते हैं। एक यह बात भी कई एक स्थानोंमें बतला दी गई है कि पृथ्वीकी छाया ही रात्रि है और वही चन्द्रछायाको साथमे लेकर अन्धकार मय पितृयाण मार्गको बनाती है। अब छान्दोग्योपनिषत् (५-१०-३-) के साथ साथ भगवान्‌के

“यमोरात्रि स्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्”

में जो पितृयाण मार्गका वर्णन किया है, इसमें धूमको छोड़कर रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायनके छ मास लिखे हैं, यहापर रात्रि क्या वस्तु है और किसके आश्रित है ? तथा कृष्ण पक्ष क्या वस्तु है और किसके आश्रित है । इसी प्रकार दक्षिणायन क्या वस्तु है और किसके आश्रित है ? तथा इनमेंसे प्रत्येकका पितृयाण मार्गमें क्या उपयोग है इत्यादि वानोंका निर्णय करना आवश्यकीय है ।

उपरोक्त विषयके निर्णयके पहिले एक यह बात भी बतला देनी आवश्यक है कि जिन वैदिक महर्षियोंने इस विज्ञानका अविष्कार किया था वे भूमध्य रेखासे उत्तरके रहनेवाले थे इसलिए उनके विज्ञान का विशेष संबन्ध उत्तर गोलार्धसे ही है । विशेष वैज्ञानिक होनेके कारण उत्तर मेरु निवासी देवता कहलाते थे । वस्तुतः ज्ञानीपुरुष, देवता ही होते हैं अर्थात् देवता ज्ञान युक्त ही होते हैं मूर्ख नहीं होते । अब पितृयाण मार्गके वर्णनमें धूमको छोड़कर पहिले रात्रिका ही नाम आता है, और भूनिवासियोंके लिए पृथ्वीकी छाया ही रात्रि है तथा यह अयन (गति) वश, उत्तर और दक्षिणकी ओर घूमती रहती है । उत्तरायण कालमें वह भूमध्य रेखासे दक्षिणकी ओर विशेष रूपमें रहती है और उत्तरकी तरफ अल्प रूपमें रहती है । इसी प्रकार वही दक्षिणायन कालमें भूमध्य रेखासे उत्तरकी तरफ विशेष रूपमें रहती है और दक्षिणमें अल्प रूपमें रहती है । फलतः अयन भेदसे दोनो ध्रुव स्थानोंपर छ छ महिनों तक भी रात्रि ही रात्रि रहती है । इसी प्रकार मेरु स्थानोंपर दिन भी छ छ महिनों तक ही रहता है । अब चित्र न० ३ में देखिये यह पितृयाण मार्गका चित्र दिया गया है

यह परम दक्षिणायन कालका चोतक है, इसमें “अ क” चिन्हों के वाचमें सूर्यका बिम्ब दिखाया गया है जो आकाशमें सबसे बड़ा है पृ०=पृथ्वी है जो क्रान्ति वृत्तमें चलती हुई दिखाई गई है, “ख ई” मूमध्य रेखा है जिससे उत्तरकी तरफ “ग” चिन्ह पर्यन्त फैली हुई जो कृष्ण रूपमें दिखाई गई है यह पृथ्वीकी छाया है यही रात्रि है चन्द्रकक्षा नामक वृत्त =चन्द्रकक्षा है जिसमें चलकर चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तथा इसी वृत्तके १, २, ३, ४, ५, ६, आदि चिन्होंकी संख्याओंमें जो छोटे छोटे वृत्त दिखाये गये हैं ये चन्द्रमा हैं, इन वृत्तोंके एक तरफ जो काली काली चोटी सी दिखाई गई है ये अवस्था भेदसे चन्द्रमाकी छाया हैं।

तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वीमें स्वयं प्रकाश नहीं है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है इसी प्रकार चन्द्रमा भी स्वयं प्रकाशवान् नहीं है, किन्तु सूर्यसे ही प्रकाश पाता है। इसलिये चन्द्रमाकी भी सूर्यसे विरुद्ध दिशामें छाया पड़ती है और उसीके कारण इसके पृष्ठ पर भी रात्रि और दिन होते हैं।

—कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष—

चन्द्रमाका एक भाग सदैव सूर्यके सामने रहता है और वही प्रकाशित रहता है तथा सूर्यसे विरुद्ध दिशामें कृष्ण भाग रहता है और वही अप्रकाशित रहता है। चन्द्रमाके प्रकाशित भागका, पृथ्वीके सामने रहनेका नाम ही पृथ्वीका शुक्ल पक्ष है, क्योंकि इस प्रकाशित भागसे ही सूर्यकी किरणें प्रतिबिम्बित होकर भू पृष्ठ पर गिरती हैं जिससे भू पृष्ठ पर रात्रि होने पर भी वह चन्द्रमाके द्वारा प्रका-

जित हो जाता है। इसी प्रकार चन्द्रमाके कृष्ण भागका भू पृष्ठके सन्मुख आनेका नाम हो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्षमें चन्द्रमाका कृष्ण भाग पृथ्वीके सामने रहता है।

शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किन किन तिथियोंसे मानने चाहिये इस विषयमें यद्यपि अनेक भेद हैं क्योंकि कोई तो कृष्ण प्रति पदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष मानते हैं और शुक्ल प्रतिपदासे पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष मानते हैं। तथा कोई कोई कृष्ण पञ्चमीसे शुक्ल पञ्चमी तक कृष्ण पक्ष मानते हैं और शुक्ल पञ्चमीसे कृष्ण पञ्चमी तक शुक्ल पक्ष मानते हैं। इसी प्रकार बहुतसे कृष्णाष्टमीसे शुक्लाष्टमी तक कृष्ण पक्ष मानते हैं और शुक्लाष्टमीसे कृष्णाष्टमी तक शुक्ल पक्ष मानते हैं इस प्रकार तीन भेद हो जाते हैं। यहा अन्य मतोंकी अपेक्षा अन्त वाला मत हो ठीक मालूम होता है क्योंकि कृष्णाष्टमीसे ही चन्द्रमाका आधेसे अधिक कृष्ण भाग भू पृष्ठके सामने रहता है इसलिये कृष्णाष्टमीसे ही कृष्ण पक्षका मानना अधिक युक्ति मंगत है।

इसी प्रकार शुक्लाष्टमीके बाद चन्द्रमाका आधेसे अधिक प्रकाशित भाग भू पृष्ठके सन्मुख रहता है इसलिये शुक्लाष्टमीसे शुक्ल पक्ष का मानना भी एक प्रकारसे ठीक ही प्रतीत होता है। चित्र नं० ३ में क्रान्तिवृत्त पर लगे हुये चन्द्रमाके जो दो वृत्त दिखलाये गये हैं इनमेसे संख्या (१) वाला चन्द्रमा कृष्णाष्टमीका दिखलाया गया है और संख्या (५) पर चन्द्रमा शुक्लाष्टमीका दिखलाया गया है, इसी प्रकार संख्या (६) पर पूर्णिमाका चन्द्रमा, संख्या (३)

पर अमावस्याका चन्द्रमा दिखलाया गया है, तथा संख्या (२) पर कृष्णा दशमी वा एकादशीका और संख्या (४) पर शुक्ल चतुर्थी या पञ्चमीका चन्द्रमा दिखलाया गया है। ये अवस्था भेदसे चन्द्रमा की सकल दिखलाई गई है।

चन्द्रमाके पूर्वोक्त इन चित्रोंसे प्रत्यक्ष मालूम होता है कि दोनों ही अष्टमिर्याको चन्द्रमाका कृष्ण भाग अथवा शुक्ल भाग दोनों ही भू पृष्ठके सामने आधे आधे दिखलाई देते हैं। जब चन्द्रमा संख्या (१) में आगे ज्यों ज्यों संख्या (२) की तरफ बढ़ेगा त्यों त्यों उसका कृष्ण भाग आधेसे अधिक अधिक भू पृष्ठके सामने आता जायेगा और अन्तमें संख्या (३) पर आकर समस्त अन्धकार भाग भू पृष्ठके सामने आ जाता है और एकदम अमावस्या हो जाती है। इसी प्रकार संख्या (४) पर भी आधेसे अधिक ही कृष्ण भाग पृथ्वीके सामने रहता है और वह अधिकता संख्या (५) तक रहती है, आगे शुक्लताकी वृद्धि होने लगती है और कृष्णताका ह्रास होने लगता है, यही ह्रास क्रमशः संख्या (६) पर जाकर समाप्त हो जाता है और उस दिन एकदम पूर्णिमा हो जाती है। एक बात यह भी जानने योग्य है कि कृष्णाष्टमीको भूमिकी छाया और चन्द्रमाकी छायाका अन्तर तीन राशिका होता है, या यों कहिये कि इस दिन पृथ्वीकी छाया और चन्द्रमाकी छाया दो समानान्तर रेखाओंको तरह समान दूरी पर रहती हैं इसके बाद चन्द्रमा ज्यों ज्यों संख्या (२) की तरफ बढ़ता है त्यों त्यों चन्द्रमाकी छाया भू पृष्ठके समीप आती जाती है। इसी क्रमसे कृष्ण पक्षकी

दशमीके बाद शुक्ल पक्षकी पञ्चमी तक तो वह अत्यन्त ही पृथ्वी के समीप चली जाती है, जिसमें अमावस्याको तो चन्द्र छायाका भू पृष्ठसे पाच अंशसे अधिक अन्तर हो ही नहीं सकता, अर्थात् एकदम ही भूमिके पास चली जाती है। जैसे चित्र न० (३) चन्द्र संख्या (१)में “प व” और “फ व” रेखाओंके बीचमे जो काली काली सूच्याकार दिखलाई गई है यह चन्द्रमाकी छाया है, और यह “ख ग” तथा “इ ग” रेखाओंके बीचमें दिखाई हुई पृथ्वीकी छाया के समानान्तर दूरी पर है।

इसके बाद जब चन्द्रमा संख्या [२] पर आता है तब वही चन्द्रमाकी छाया “ट इ” और “ढ इ” रेखाओंके बीच वाली छायाकी तरह हो जाती है, यहा चन्द्रमाकी छायाका “इ” भाग एकदम पृथ्वी के पासमे गया हुआ है। इसी प्रकार संख्या [३] पर अमावस्याकी चन्द्र छाया भू पृष्ठके विलकुल समीपमे गई हुई है, संख्या [३] पर भी पृथ्वीके पासमे ही गई हुई है, इसी क्रमसे चन्द्रमा जब संख्या [५] पर जाता है तब शुक्लाष्टमी हो जाती है और कृष्णाष्टमीकी तरह यहां पर भी चन्द्र छाया भूमिकी छायासे तीन राशिके अन्तर पर दो समानान्तर रेखाओंको तरह हो जाती है। आगे संख्या [६] की तरफ चन्द्रमाके चलने पर यद्यपि चन्द्र छाया और भू छाया पास पासमे होकर रहती है लेकिन यहा पर चन्द्र छाया भू पृष्ठकी विपरीत दिशामे होनेके कारण भू पृष्ठ निवासियोंको उसका कोई भी उपयोग नहीं होता। हा, पृथ्वी की छायाका यहां पर भी उपयोग अवश्य होता है क्योंकि यहा

पहिले तो पृथ्वी की छाया (रात्रि) को ही लीजिए, वह शुक्लपक्ष में तो चन्द्रमाके द्वारा प्रकाशित होनेके कारण पितृयाण मार्गक उप-युक्त ही नहीं होती अतः कृष्णपक्षकी रात्रि ही पितृयाण मार्गमे उप-युक्त होती हैं। भू पृष्ठसे चन्द्र लोकमें जानेके लिए पहिले तो रात्रि रूप पृथ्वीकी छाया ही मार्ग बनानी है और आगे चलकर चन्द्रमा की छाया उसकी पुतिकर देती है क्योंकि कृष्णपक्षमे चन्द्रमाकी छाया पृथ्वी की छायाके आसन्न ही रहती, है जैसे चित्र तीसरेके संख्या २-३-४ में चन्द्र छायाके “इ, व, ख” अग्र भाग भू छायाके साथ मिले हुए से है, या भू छायाके आसन्न हैं, अतः भूमिके “इ, व, ख” स्थानों से चन्द्र लोकमे जानेवाला प्राणी, पहिलेतो भू छाया में चलता है और आगे चन्द्र छायामें प्रवेश कर कर वह निर्विघ्नता पूर्वक चन्द्र लोकमें चला जाता है, अतः भूमिसे गतिका आरम्भ करनेके लिए तो उसको रात्रिकी आवश्यकता अवश्य होती है इसीलिए पितृयाण मार्गके वर्णन में गीतामें कहा गया है कि “धूमो रात्रि” यहा रात्रिसे पृथ्वीकी छाया का ग्रहण है। पृथ्वीकी छायासे आगेकी गति (मार्ग) चन्द्रमाकी छाया बनाती है और वह कृष्णपक्षमें ही भू पृष्ठकी ओर रहती है इसलिए कृष्ण पक्षकी भी पूर्ण आवश्यकता है, इसीलिए गीतामे लिखा है कि “तथा कृष्ण” इससे पितृयाण प्रति पादक “धूमो रात्रि स्तथा कृष्ण” इतना गीताका या उपनिषदोंका कथन तो एकदम विज्ञान सिद्ध हो जाता है, परन्तु आगे लिखा है कि “षणमासा दक्षिणायनम्” यहां पर दक्षिणायनके महिनो की या दक्षिणायन कालकी भी उपयोगिता देखनी चाहिए।

पहिले यह बात लिखी जा चुकी है कि ऋषियोंका विज्ञान, मध्यरेखासे उत्तरके भागोंसे विशेष सम्बन्ध रखता है और ऋषि मुनियोंका तो मुख्य स्थान उत्तर मेरु ही है तथा मेरु पर छ, छ, महीनोंकी रात और छ छ महीनोंका ही दिन होता है, अर्थात् उत्तग-यणमे दिन और दक्षिणायनमें रात्रि होती है इसलिए अन्धकारमय उस पितृमार्गसे जाने वालोंके लिए उत्तर मेरु पर बड़ी बड़ी कठिनाई पड़ती है, क्योंकि उत्तगयणमें तो वहा दिन ही दिन रहता है इस-लिए इस कालमें तो उनकी गति का प्रारंभ ही नहीं हो सकता अतः जब दक्षिणायन होता है तभी उनकी गति का आरम्भ होता है, अन्यथा वहाकी आत्मा भू पृष्ठके समीप ही भटकती फिरती है। जब दक्षिणायन होता है तब रात्रि होती है, जब रात्रि होती है तभी उनकी गति का आरंभ होता है इसीलिए गोताका “पण् नासा दक्षिणायनम्” यह वाक्य भी एकदम विज्ञान सिद्ध हो जाता है और इसका उपयोगिता भी एकदम समझ में आजाती है। इसी प्रकार मेरु स्थान पर शुक्रपक्ष भी पन्द्रह दिनके घरावर होता है और यह भी पितृयाण से जाने वालोंका बाधक है इसलिए यहापर भी कृष्णपक्षकी परमावश्यकता है।

उत्तर मेरु पर यदि कोई केवल कर्मी शुक्लपक्षमें मरता है तो उस पक्षारंभके लिए शरीरको शुक्लपक्षकी समाप्ति तक तो वहा ही भटकना पड़ता है, बादमें जब कृष्णपक्ष आता है तब उसकी गति का आरंभ होता है। इसी प्रकार जब छ मास तक दिनही दिन रहता है तब यदि कोई कर्मी दिनमें मरता है तो उसके लिए जमीर की उत्तरायण की समाप्ति तक वही रहते हुए दक्षिणायन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है

अतः पितृयाण मार्गसे चन्द्रलोकमें जानेके लिए उत्तर मेरु पर दक्षिणायनकी भी बहुतही आवश्यकता है।

सारांश यह है कि मीथ चन्द्रलोक में जाने वालोंके लिए रात्रि कृष्णपक्ष और दक्षिणायन कालकी परमावश्यकता होती है इस प्रकार होनेसे पितृयाण मार्ग एकदम सीधा होता है और उस समय उस मार्गसे जानेवाले पितर तुल्य ही चन्द्रलोकमें पहुंच जाते हैं अन्यथा उनको चन्द्रलोक तक पहुंचनेमें अनेक प्रकारकी बाधाये झेलनी पड़ती हैं इसी लिये पितृयाण गामियोंका दक्षिणायन, कृष्णपक्ष और रात्रिमें मरना प्रशस्त माना गया है। इससे यह सिद्ध होगया है कि भूमिकी छाया और चन्द्रमाकी छाया, ये दोनों मिलकर ही पितृयाण मार्गको बनाती हैं, यही पितृयाण मार्गका वैज्ञानिक रहस्य है और यही कर्मियोंके जानेका मार्ग है।

उपसंहार

पूर्वमें इसबात का भली प्रकारसे निर्णय हो चुका है कि ब्रह्म लोक क्या है ? और चन्द्र लोक क्या है ? तथा देवयान क्या है ? और पितृयाण क्या है ? और यह भी बतला दिया गया है कि किस परिस्थितिका मनुष्य तो देवयानके द्वारा ब्रह्मलोक में जानेके योग्य होता है और किस परिस्थिति का मनुष्य पितृयाणके द्वारा चन्द्रलोक में जानेके योग्य होता है अब भिन्न भिन्न प्रकारों में लिखी हुई बातोंका संग्रह करके यहां लिखा जाता है जिससे विषयको समझनेमें अति सरलता रहेगी। ब्रह्मोपासकोंमें दो भेद होते हैं, एक तो निराकार ब्रह्मके उपासक और दूसरे साकार ब्रह्मके उपासक। निराकार ब्रह्म

के उपासक तो कर्मोंका परित्याग करके, कहीं एकान्त वास करते हुए अपने ज्ञान बलके द्वारा यहां ही ब्रह्ममें लीन होजाते हैं, इनको किसी भी लोकान्तरमें जानेकी आवश्यकता नहीं होती, इनकी मुक्तिके विषयमें तो श्रुतियाँ कहती हैं कि—

“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति”

“अत्रैव समलीयन्ते”

“ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति”

अर्थात् उस निराकारोपासकके प्राण कहीं भी उत्क्रमणको प्राप्त नहीं होते, यहां ही व्यापक ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं, वह निराकारोपासक ब्रह्म रूप होया हुआ ब्रह्मको ही प्राप्त हो जाता है इस प्रकार निराकारोपासकके विषयमें श्रुतियोंका कथन है।

यह निराकार ब्रह्म एक प्रकारका सूक्ष्म तत्त्व है कि जो सब जगह फैला हुआ है, जिससे प्राग्भवे भी साकार ब्रह्म आदि सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, अर्थात् इस निराकार ब्रह्म नामक तत्त्वसे सूक्ष्म अन्य कोई भी तत्त्व नहीं है अतः इसी तत्त्वमें मिलनेके उद्देश्यसे जो त्यागी और ज्ञानात्मा पुरुष, इसीकी उपासना करते हैं उनके भाव इसी तत्त्वके सजातीय हो जाते हैं अतः उनका लिंग शरीर इसी तत्त्व में जा मिलता है, या यों कहिएकि इसके लिंग शरीरके परमाणु अपने सूक्ष्म हो जाते हैं जो इस ब्रह्मनामक तत्त्वके सजातीय होने हैं इसी कारणसे निराकारोपासक इसी तत्त्वमें जा मिलने और इनको किसी भी मार्गके द्वारा किसी लोकान्तरमें जानेकी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकारकी मुक्तिको अध्यात्म शारंगमें ‘सच्चोदुनि

कहते हैं, यह सर्व श्रेष्ठ मुक्ति मानी जाती है। निराकारोपासककी आत्मा या उसका लिंग शरीर निराकार भावोंसे युक्त हो कर निराकार ही हो जाता है इसलिए निराकारके साथ निराकारका मिलना सब तरहसे युक्ति युक्त है।

साकार ब्रह्मके उपासकोंके विषयमें विशेष विचार यह करना है कि साकार ब्रह्म क्या है ? किसको साकार ब्रह्म कहते हैं। स वात का पूर्वमे भो अच्छी प्रकारसे निर्णय कर दिया गया है कि जिससे इस प्रकारका प्रश्न उठानेकी आवश्यकता ही नहीं पड़तीकि साकार ब्रह्म क्या है। क्योंकि जिसको हम निराकार ब्रह्म नामक तत्त्व कहते हैं वही अपनी संकर्षण नामक शक्तिके द्वारा प्राकृतिक सूक्ष्म परिमाणुओंको एकत्रित करके जब उनमें घनी भाव (ठोसता) उत्पन्न करता है तब क्रमसे साकार ब्रह्म नामक ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है, यह ब्रह्म एक प्रकारका लोक विशेष या पिण्ड विशेष होता है जिसका वर्णन पहिले हो चुका है। यह ब्रह्मलोक अग्नि मय होता है जिसका प्रकाश और तेज भी कगोड़ों सूर्योंके समान होता है, जिसके अग्निमय परमाणुओंकी सूक्ष्मता और उनका तेज सूर्यके अग्निमय परमाणुओंकी सूक्ष्मता और उनके तेजसे कगोड़ों गुणा अधिक होता है। इस प्रकारके साकार ब्रह्मकी भी वारीकताकी कल्पना मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है। लेकिन इसके जो उपासक होते हैं वे तो समय पाकर इस तत्त्वको जान ही लेते हैं।

निराकार ब्रह्मके उपासक कर्मोंके त्यागको प्रधान मानते हैं परन्तु गानाक ब्रह्मके उपासकोंमें उनसे इतना भेद जरूर रहता है कि वे कर्मों

को आशक्तिके त्यागको तो जरूर मानते हैं लेकिन लोकसंग्रहार्थ कर्मों को तो करना ही अच्छा मानते हैं, इनका कहना है कि कर्मोंमें अनाशक्त होना ही असली त्याग है ज्ञानकी तो दोनों (निराकारोपासक साकारोपासक) को ही आवश्यकता है । निराकारोपासक संसारकी कोई विशेष भलाई नहीं कर सकता लेकिन साकारोपासक मसारका बहुत कुछ उपकार कर सकता है, वह संसारको शिक्षा देकर उसको सन्मार्गपर चलाता है और उसको मुक्तिके योग्य बनानेका प्रयत्न करता है, अन्तमें बहुतसे मनुष्योंको कर्त्तव्य शील और मुक्ति शील बना ही देता है, साकारोपासकघरोंमें वा गृहस्थमें रहकर भी सब कुछ करनेके योग्य रहता है इसको घर छोड़कर वनोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं रहती, साकार ब्रह्मकी उपासना करते करते यह भी बड़े भारी तेजस्वी हो जाते हैं सूर्यका तेज भी इनके सामने फीका पड़ जाता है ।

बहुतसे महात्मा तो ऐसे हो जाते हैं कि जो ज्येष्ठ मासके उपने हुए सूर्यके काममें खड़े होकर कहते हैं कि अयं सूर्य तुम्हारे तेजको दृष्टाओ यद्वा तुम्हारा तेज कोई कामका नहीं, इन बातके कहते ही उन महात्मा-नासे सूर्यकी किरणें दृष्ट जाती हैं और उनके सामने काली पड़ जाती है अर्थात् उनके तेजके सामने सूर्यकी किरणें भी छायासी दिखाई देने लगती हैं । कारण यह होता है कि उनमें ब्रह्माके तेजकी समाप्ति रहती है और ब्रह्माका तेज सूर्यके तेजसे अन्तर्गुण अद्विज होता है इसलिये ज्ञानी पुरुषोंके लिये शरीर ब्रह्माके अनन्त तेजस्वी और उनके सजातीय ह वे हुए ब्रह्मलोकके मार्गसे

ब्रह्मलोकमें ही जाते हैं तथा वहांपर रहकर और भी ब्रह्मकी उपासना करके ब्रह्माके साथ ही आत्यन्तिक मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं यह पहिले ही बतला दिया गया है कि ज्ञानको अग्नि स्वरूप या तेज स्वरूप माना गया है जैसे शास्त्रकार कहते हैं कि “ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि” “ज्ञानाग्निस्तस्य कर्माणि भस्मसात् कुरुनेर्जुनः” यहां पर ज्ञानको अग्निकी उपमा दी गई है, ज्ञानी सात्त्विक गुण प्रधान होता है और सत्व गुण सबसे लघु तथा प्रकाश रूप होता है इसलिये ज्ञानीका लिंग शरीर भी प्रकाश रूप और सबसे लघु (हलका) होता है । प्रकाश रूप होनेसे प्रकाशका सजातीय होता है इसलिये प्रकाशमें ही चलता है यह अन्धकारमें नहीं चलना क्योंकि अन्धकार का सजातीय नहीं है । इनके किये हुये कर्म अथवा इनके निमित्त किये हुये कर्म भी प्रकाश रूप एवं अग्नि स्वरूप वा इनके ही सजातीय होते हैं अर्थात् इनके कर्मादिक भी ब्रह्मलोकके ही सजातीय होते हैं इसलिये जिस मार्गसे ये ब्रह्मलोकमें जाते हैं उसी मार्गसे इनके कर्मभी ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं इसप्रकार सगुण ब्रह्मके उपासकोंकी भी सामर्थ्य और शक्ति बतलाई जाती है जो सूर्यकी तेज शक्तिका भी अतिक्रमण करके ब्रह्मशक्ति की सजातीय होती है अर्थात् यह भी सर्व शक्तिमान होते हैं, ये मृत्युको भी जीत लेते हैं और अपनी इच्छासे ही मरते हैं, ये भीष्मजीकी तरह मरण शैल्या पर पड़े हुये भी रात्रिमें, कृष्ण पक्षमें एवं दक्षिणायनमें न मर कर, दिनमें शुक्ल पक्षमें और उत्तरायण कालमें ही अपने शरीरका परित्याग करते हैं जिससे सीधे ब्रह्मलोकमें

चले जाते हैं । उनको ब्रह्मलोकके मार्गमें कोई प्रकारका विघ्न नहीं होता, क्योंकि ये ज्ञानमें परिपक्व होते हैं और इन मार्गोंके रहस्य को भली प्रकारसे जानते रहते हैं ।

बहुतसे इस प्रकारके भी ब्रह्मलोकमें जानेके अधिकारी होते हैं जो ज्ञानी तो कम होते हैं लेकिन ब्रह्मलोकमें पहुँचाने वाले कर्मों को करते हैं, जैसे पञ्चाग्नि विद्याकी उपासना आदि, इस उपासना से उपनिषदोंमें ब्रह्मलोककी प्राप्ति लिखी है लेकिन ज्ञानके बिना जो केवल इस विद्याके बलसे ही ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे फिर भी पृथ्वी लोकमें चले आते हैं, लिखा है कि “आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ति नोर्जुनः” (गीता अ० ८-१६) अर्थात् उनके मृत्यु वशमें नहीं होती है अतएव इनका कोई नियत फल नहीं होता, जब इनके मरनेका कोई फल भी नियत नहीं होना और ये ब्रह्मलोकमें जानेके अधिकारी होते हैं तो इनके लिये देवमार्गमें भी कई प्रकारके विघ्न उपस्थित हो सकते हैं

आगे सूर्यके प्रकाशमें प्रवेश कर कर ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं लेकिन जब तक शुक्ल पक्ष नहीं होता है तब तक उनको वहां ही भटकना पड़ता है।

यह बात पहिले ही बतला दी गई है कि मेरु स्थान पर पन्द्रह दिनका शुक्ल पक्ष और पन्द्रह ही दिनका कृष्ण पक्ष होता है इसलिये वहां यदि कोई कृष्ण पक्षके लगते ही मर जाता है तो उसको कमसे कम पन्द्रह दिन तक तो वहां ही ठहरना पड़ता है और बादमें भी उसको तिर्यक् देवयानसे ही ब्रह्मलोकमें जाना पड़ता है। यह परिस्थिति तो मेरु स्थानीयोंके लिये होती है लेकिन जहां चौबीस घण्टोंके ही रात दिन होते हैं वहां और भी विचित्रता होती है। जैसे भारतवर्षमें २४ घण्टोंका ही रात दिन होता है यहां पर यदि कोई स्वेच्छामरण शील पुरुष मरता है तो वह भीष्मजीकी तरह उत्तरायणमें और दिनमें मरता है तथा सरल देवयानसे सीधा ब्रह्मलोकमें चला जाता है लेकिन जिनके मृत्यु वशमें नहीं होती है और जो ब्रह्मलोकमें जानेके अधिकारी होते हैं वे यदि कृष्ण पक्षकी रात्रिमें मर जाते हैं तो जब तक सूर्यका उदय नहीं होता है तब तक उनको वहांही ठहरना पड़ता है जब सूर्योदय होता है तब वे ब्रह्मलोकमें जानेके लिये प्रस्थान करते हैं। कारण यह है कि मेरु स्थान पर जिस परिवर्तनको हमारे ३६५ दिन लगते हैं उसको भारतवर्षमें केवल २४ घण्टे ही लगते हैं इसलिये जो ब्रह्मलोकका अधिकारी शुक्ल पक्षकी रातमें या दिनमें मरता है वह उत्तरायण काल पर तो सीधे देवयान मार्गसे और दक्षिणायन होने पर टेढ़े देव-

यान मार्गमें ब्रह्मलोकमें चला जाता है लेकिन कृष्ण पक्षकी रात्रि होनेसे तो उसको रात्रि भर वहां ही ठहरना पड़ता है यही उसके लिये विघ्न है अतः मेरु स्थान पर जो पन्द्रह दिनका विघ्न होता है वही भागवर्णमें केवल घण्टोंमें ही रह जाता है इसलिये मेरु स्थानियोंकी अपेक्षा भारतीयोंके लिये बहुत ही सुविधा है, इसी लिये मेरु स्थानके देवताओंने भागवर्णके गीत गाये हैं—

“गायन्ति देवा किल गीत कानि

धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे

स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुगत्त्वान्”

अर्थात् भागवर्णमें जन्म लेनेके लिये देवता भी उत्तमक रहते हैं इसलिए भागवर्ण इस प्रकारकी पुण्य भूमि है कि इसमें रह कर मनुष्य मुक्तिके साधनोंसे युक्त होकर भीषा ब्रह्मलोकमें जा सकता है ।

सारांश

पूर्वमें यह सिद्ध कर दिया गया है कि उत्तर मेरु निवासियोंके ब्रह्मलोकमें जानेके लिए, उत्तरायण कालमें तो देवयान मार्ग भीषा रहता है लेकिन दक्षिणायन कालमें वही टेढ़ा हो जाता है, इतना ही नहीं, मेरु पर कृष्ण पक्ष होने पर पन्द्रह दिन तक तो उसकी गतिका आरम्भ ही नहीं हो सकता क्योंकि कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा उनके अतिजसे प्रायः नीचा ही रहता है इसलिए दक्षिणायन कालमें

और कृष्णपक्षमें मेरु निवासी पन्द्रह दिन तक तो चन्द्रमाके दर्शन ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां शुक्लाष्टमीको ही प्रथम चन्द्रमाका उदय होता है और कृष्णाष्टमी तक निरन्तर दिखाई देता है अन्तमें अस्त होकर पन्द्रह दिन तक उनके क्षितिजसे नीचे ही परिभ्रमण करता है अर्थात् मेरु निवासी शुक्ल पक्षके पन्द्रह दिनतक तो चन्द्रमाको निरन्तर देखते हैं और कृष्ण पक्षके १५ दिनोंमें बिल्कुल ही नहीं देख सकते इसलिये वहां पर दक्षिणायनमें मरने वाले ब्रह्म-लोकके यात्रीको कमसे कम पन्द्रह दिन तरु अवश्य रुकना पड़ता है तथा भागतादि अन्य देशोंमें जहां २४ घण्टोंके रात दिन होते हैं वहां रात्रिके समय मरने वाले साकारोपासकको जब तक चन्द्रमा दिखाई न देगा तब तक ही उसकी गति का आरम्भ न होगा और जहां चन्द्रमा उदय हुआ और वह ब्रह्मलोकके लिये चला, इसलिये मेरु पर जो रुकावट पन्द्रह दिन तक सी रहती है वह यहाँ (भागमें) बहुत अल्प संख्यामें रह जाती है ।

तान्पर्य यह है कि दक्षिणायन और कृष्ण पक्षमें मेरु स्थान पर तो अधिकसे अधिक पन्द्रह दिनकी रुकावट होती है और भाग आदिमें अधिकसे अधिक एक रातकी, अन्यथा भागतादि देशोंमें उनके लिये कम ही समयकी रुकावट रहती है इसी लिये भागवपे पवित्र माना गया है ।

अगेष्ट्वं समावटं को यदि हम सिद्धान्त रूपमें मान लें हैं तो फिर

“न यावत् दिव्येन मन म्नावदादित्य सुप गच्छति”

(छां० ८-६-५)

इस श्रुतिकी क्या व्यवस्था होगी, अर्थात् श्रुति तो कहती है कि जब वह शरीरसे उत्क्रान्तिको प्राप्त होता है उसी समय मनकी तरह आदित्यलोकमें चला जाता है लेकिन पहले मिट्ट किया है कि मेरु स्थान पर तो पन्द्रह दिन तक भी रुकावट हो सकती है, इस बातका श्रुतिसे विरोध होता है क्योंकि एक स्थान पर तो पन्द्रह दिन तककी रुकावट बतलाना और अन्य स्थान पर मनकी तरह आदित्यलोकमें जाना बतलाना परस्परमें विलुल्ल विरुद्ध पड़ता है।

इसका समाधान इस प्रकार है कि यदि कोई ब्रह्मलोकमें जाने का अधिकारी, उत्तरायण, दिन, शुद्ध पक्ष आदि समयमें प्राण छोड़ता है वह तो श्रुति (छा० ८-६५] के कथनानुसार मनो देगमे तुरन्त ही सूर्यलोकमें चला जाता है अन्यथा तुरन्त ही नहीं जा सकता और इसकी गतिमें पूर्वोक्त रुकावट अवश्य होती है।

श्रुति [छा० ८-६-५] का तात्पर्य, देवयान मार्ग प्रतिपादक अग्निर्वादि मन्त्र साधन होने पर ही शीघ्र जानेका है, अन्यथा "अग्नि-पोषः" "यत्त आपूर्यमाण पक्षम्" आपूर्णमाण पक्षा दान, पदुब्धं विना "स्तान्, (छा० ५-१०-२] इन श्रुतिकी क्या—

"यत्र काले त्वना वृत्ति मा वृत्तिं च यो गिन

प्रयाना यान्ति तं कालं वक्ष्यामि नृगपति ।

अग्निर्ज्योतिरह नृगः पण्मासा जगद्वयम्

तत्र प्रयाना गच्छन्ति प्राप्नु प्रमथिदो यन्ता ॥ "

इन श्रुतिकी तात्पर्य और मरुत सुखी नहीं है

इनकी यही व्यवस्था ठीक है कि दिन, शुक्लपक्ष, और उत्तरायण काल होनेपर तो ब्रह्मलोकके मुसाफिर सीधे और तुरन्त ही ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं, पूर्वोक्त काल न होनेपर उनको सूर्यके प्रकाशकी अथवा चन्द्रमाके प्रकाशकी प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ती है। यदि दक्षिणायन और उत्तरायण गतियोंमें रुकावट और शीघ्र जानेका भेद नहीं होता तो स्वच्छन्द मृत्युवाले भीष्मादिक कभी भी उत्तरायणकाल आदिकी प्रतीक्षा नहीं करते।

स्वच्छन्द मृत्युवाले और पराधीन मृत्युवाले, हर समयमें यदि सीधे ही ब्रह्मलोकमें चले जायें, तो उनमें भेद ही क्या हो सकता है, फिर तो मृत्युको जीतने आदिका भीष्मादिकमें कुछ भी श्रेष्ठत्व नहीं रहता इसलिए पूर्वोक्त मार्गोंका श्रेष्ठत्व और अश्रेष्ठत्व अवश्य ही मानना पड़ता है।

पूर्वोक्त वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि भीष्मके समान जो स्वच्छन्द मृत्युवाले होते हैं, वे तो उत्तरायण कालमें, तथा दिन और शुक्लपक्षमें ही प्राण छोड़ते हैं तथा प्रकाशात्मक सीधे देवयानसे ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं और जिनके मृत्यु तो वगमें नहीं है परन्तु पञ्चाग्नि विद्या आदिकी उपासनासे वे ब्रह्मलोकमें जानेके अधिकारी अवश्य हैं इस प्रकारके मनुष्य अपने संस्कारानुसार हर समयमें मर सकते हैं अर्थात् उनके लिए मरणकाल अनियत रहता है इसलिए वे दक्षिणायनमें मरते हैं तो उनको टेढ़े देवयानसे तो जाना ही पड़ता है, लेकिन कृष्णपक्ष होनेपर तथा उत्तर मेरु स्थान होनेपर तो उनको १५ दिनकी और भी बाधा उपस्थित हो जाती है, इसीलिए

ब्रह्मलोकमें जानेके अधिकारियोंमें अस्वच्छन्द मृत्युवालोंकी अपेक्षा स्वच्छन्द मृत्युवाले श्रेष्ठ माने जाते हैं, और इसी प्रकार ब्रह्मलोकमें जानेवालोंके लिये दक्षिणायन कालसे उत्तरायण काल तथा कृष्णपक्षसे शुक्लपक्ष, और रात्रिसे दिन श्रेष्ठ माने जाते हैं, अर्थात् दिनादि प्रकाश मार्ग तो ब्रह्मलोकमें जानेवालोंके लिये डाकगाड़ी है जिसकी गति सब जगह अप्रतिहत होती है, और रात्रि तथा दक्षिणायन आदि पैसेंजर गाड़ी है वह जहां चाहे वहां रुक जाती है और जैसे लम्बी मुसाफिरीवालोंके लिए, पैसेंजर गाड़ीकी अपेक्षा डाकगाड़ी प्रशस्त होती है इसी प्रकार ब्रह्मलोककी लम्बी मुसाफिरीके लिए भी दक्षिणायन आदिकी अपेक्षा उत्तरायण आदि प्रशस्त होते हैं, क्योंकि उत्तरायण कालीन देवमार्गसे जानेवाले ब्रह्मलोकको सीधे और शीघ्र जाते हैं तथा दक्षिणायन कालीन देवमार्गसे जानेवाले टेढ़े और विलम्बसे जाते हैं, यही इन मार्गोंके श्रेष्ठत्व और अश्रेष्ठत्वमें भेद है।

वेदान्त दर्शनके चतुर्थाध्यायमें इसी बातका निर्णय करते हुए बादरायणी आचार्यने लिखा है कि सगुण ब्रह्मके उपासकोंका लिंग शरीर ब्रह्म लोकाग्निके समान प्रज्वलित अथवा तेजस्वी होकर तथा ब्रह्मकी उपासनासे क्रतुमय (ब्रह्मका सजातीय) हो जाता है और “रश्म्यनुसारी” भी हो जाता है। रश्म्यनुसारीका मतलब यह है कि रश्मियोंके अनुकूल वा सहारेसे चलनेवाला। एक बात यह भी है कि ब्रह्मवेत्ताके शरीरमें १०० से भी अधिक “सुषुम्ना” नामक ब्रह्मनाड़ी, या ज्ञानको अथवा प्रकाशको ग्रहण करनेवाली ाड़ी

होती है, उन सबके साथमें लगी हुई ब्रह्मतेजकी सजातीय एक ब्रह्मनाड़ी भी होती है, इसका सम्बन्ध सूर्यकी रश्मियोंके द्वारा ब्रह्मलोकके साथ रहता है अतः ब्रह्मके उपासकका लिंग शरीर जब स्थूल शरीरको छोड़ता है तब सबसे पहले वह इसी ब्रह्मनाड़ीको अपना मार्ग बनाता है, अर्थात् मस्तकको भेदन करकर जिस समय वह इस नाड़ीके द्वारा बाहर निकलता है उस समय यदि सूर्यकी किरणें उसके साथ सम्बन्ध करती हों, अथवा चन्द्रमाकी किरणेंभी सम्बन्ध करती हो, तब तो वह उसी समय सूर्यलोकमें जाकर बादमे चन्द्रलोक, विद्युत लोक आदिमें जाता हुआ ब्रह्मलोकमें पहुंच जाता है, परन्तु उस समय यदि सूर्यकी अथवा चन्द्रमाकी किरणें न पड़ती हों, अथवा उस समय रात्रि तथा कृष्णपक्ष हो तो उसकी गतिका आरंभ नहीं होता, क्योंकि उस समय ब्रह्म नाड़ीका सम्बन्ध, सूर्यकी रश्मियों या चन्द्रमाकी रश्मियोंके द्वारा ब्रह्मलोकके साथ नहीं है।

यद्यपि “निजिनेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेह भावित्वा दर्शयति च”

(वे० सू० ४ २-१९)

इस वेदान्त सूत्रके कथनानुसार, अथवा इसके भाष्यकारोंके कथनानुसार रश्मियोंका सम्बन्ध, यावदेह भावी होनेके कारण अन्वकारसे भी इनकी गति होती है, लेकिन ऐसा होनेसे “तद्य इत्थं चिद् । येचे मे उण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते, तेऽर्चिप नभि संभवन्त्य-
र्चिषोऽह, स आतुर्यमाणपक्ष मापूर्यमाण पक्षाशान पडुदङ्गेति माना
“नन्दन” इत्यादि, श्रुतिता कोड़े भी मृन्मन्त्र रहता, क्योंकि
“...” निम्ने कहे हुये दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायणकाल, तथा

पितृमार्गकी श्रुतिमें कहे हुए रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनकाल आदि, कहिए ये वाक्य कालके अतिरिक्त किससे सम्बन्ध रखते हैं अर्थात् ये वचन कालके ही प्रतिपादक हैं। वेदान्त सूत्र (वे० सू० ४-२-२१) के कथनानुसार यदि इस विषयको स्मार्त्त मानकर इसकी उपेक्षा करदे, तो यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उपरोक्त श्रुतिके अनुसार यह भी विषय श्रोत ही है।

मालूम होता है कि सूत्रकारने अपने अन्तःकरणमे इस प्रकार का विचार किया होगा कि रात्रि हो चाहे दिन, और अन्धकार हो चाहे प्रकाश, किन्तु मरनेके बाद कोई भी आत्मा ठहर तो सकती नहीं इसलिए उसी समय उसकी गतिका आरंभ होना मान लिया, अथवा “तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छती मंचा मुञ्च, एव मे वैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छती मंचा मुञ्च। अमुष्मा दादित्यात् प्रनायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ताः, आभ्योः नाडोभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिनादित्ये सृप्ताः”

(ऋ० ८-६-२)

इस श्रुतिका ऐसा ही अर्थ मानकर कि रात हो चाहे दिन सूर्यकी रश्मियां तो इन ब्रह्मनाडियोंमें लगी ही रहती हैं, और ब्रह्मनाडिया भी सूर्यमें लगी रहती हैं, इस लिए किसी भी समय ब्रह्मलोकमें जानेके लिये कोई भी बाधा नहीं हो सकती। परन्तु उक्त श्रुतिका उक्त प्रकारसे अर्थ लगाना ठीक नहीं है, श्रुतिका तो स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे कोई महापथ एक ग्रामसे दूसरे ग्रामको जाता है तो वह दोनों ही ग्रामोंको जानेवाला कहलाता है और दोनों

ही ग्रामोंको जाता है, अर्थात् पहले ग्रामसे दूसरे ग्रामको और दूसरेसे पहलेको जाता है, या यों कहिये कि जैसे दोनों ग्रामोंके बीचमें स्थित रहता है, इसी प्रकार सूर्यकी रश्मियां भी सूर्यलोकसे पृथ्वीलोकको और पृथ्वीलोकसे प्रतिहत होकर सूर्यलोक को आती जाती रहती हैं, अर्थात् सूर्यके और पृथ्वीके बीचमें उन्होंने एक प्रकारका प्रकाशमय मार्गसा बना रखा है, यह मार्ग ठीक होने पर तो आदित्यसे निकलनेवाली किरणें ब्रह्मके उपासकको ब्रह्म नाडियोंमें विसर्जित होती हैं या गमन करती हैं और इन ब्रह्म नाडियोंसे जो प्रतिहत होती हैं वे सूर्यमें विसर्जित होती हैं या सूर्यमें गमन करती हैं ।

खगोलके जाननेवाले भली प्रकारसे जानते हैं कि पृथ्वीका कोई न कोई अर्द्ध भाग हर समय सूर्यसे प्रकाशित रहता है, अर्थात् सूर्यकी रश्मियां पृथ्वीके कोई न कोई भागपर अवश्य पड़ती रहती हैं और वहांसे प्रतिहत होकर उल्टी भी सूर्यकी ओर लौटती हैं इसीसे सूर्यका तेज भूपृष्ठपर विशेष अनुभव होता है, अगर हम पृथ्वीसे अन्दाजन २०० मीलकी दूरीपर चले जाते हैं तो वहां सूर्यका तेज हमको चन्द्रमासे भी ठंडा मालूम होता है, क्योंकि भूपृष्ठपर विशेष तेजके अनुभव होनेका कारण वहां किरणोंका फैलना तथा प्रतिहत होना ही है, इस लिये श्रुति ठीक ही कहती है कि सूर्यलोक से भूलोक तक और भूलोकसे सूर्यलोक तक किरणें आती जाती रहती हैं । लेकिन इससे यह थोड़ा ही कह सकते हैं कि वे पृथ्वी के सभी भागोंपर बराबर स्थित रहती हैं जहां भूभागसे लगती हैं

चहां दिन होता है और जहां नहीं लगती वहां रात्रि होती है। कहनेका साराश यह है कि जहां दिन होता है वहांके ब्रह्मोपासकों की ब्रह्मनाडीका सम्बन्ध सूर्यके साथ जुड़ जाता है और रात्रि होनेपर वही सम्बन्ध टूट जाता है इसलिये जिस समय ब्रह्मनाडियों का सम्बन्ध सूर्यकी रश्मियोंके साथ जुड़ा हुआ रहता है उस समय यदि कोई ब्रह्मोपासक शरीर छोड़ता है तो उसको ब्रह्मलोकमें जानेके लिए कोई भी बाधा उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय उपासककी ब्रह्मनाडीका सम्बन्ध सूर्यकी किरणों के द्वारा सूर्यलोक तक और आगेके लोकोंकी किरणों के द्वारा ब्रह्मलोक तक जुड़ जाता है इसलिये इस जुड़े हुये सम्बन्धके समय ब्रह्मलोकका सीधा मार्ग हो जाता है, इसी अभिप्रायको “तद्यथा महा पथ” इत्यादि श्रुति द्योतन करती है।

उपरोक्त श्रुतिका यही अर्थ लगानेसे उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्गकी द्योतक श्रुतिया सार्थक होती हैं, अन्यथा मार्ग प्रदर्शक श्रुतियोंका अस्तित्व ही उड़ जाता है, क्योंकि जब यदि हरेक समयमें ही गतियोंका आरम्भ होना मान लिया जाय तो फिर काल रूपी मार्ग प्रतिपादक श्रुतियोंका मूल्य ही क्या रहता है, इसलिये मालूम होता है कि गवसे प्रथम “वादरी” आचार्यने ही, इन मार्ग प्रदर्शक श्रुतियोंका गलत घोटना आरम्भ किया था, तथा इसीका अनुकरण शंकराचार्य आदि भाष्यकारोंने भी किया है कि जिससे यह अन्ध परम्परा अब तक भी चली आती है। किसी भी भाष्यकारने देवयान और पितृयाणके विषयमें कुछ भी स्वतन्त्र विचार

नहीं किया, किन्तु सवने “वादरी” और शकगचार्यका ही अनुकरण किया है ।

इस विषयको समझनेके लिये निम्नलिखित उदाहरण भी एकदम उपयुक्त होता है, जैसे विजलीके प्रवाहके लिये एक महा मशीनकी आवश्यकताके साथ साथ अन्य भी छोटी छोटी पावर प्रवाहक मशीन एवं बैटरियों तथा वत्तियों (लोटियों) की भी आवश्यकता होती है और तारोंके द्वारा एवं अन्य उपायोंके द्वारा इनका परस्परमें सम्बन्ध भी जोड़नेकी आवश्यकता होती है इसी प्रकार ब्रह्मलोकसे लेकर ब्रह्मोपासकों तक भी प्रकाशके द्वारा सम्बन्ध जुड़नेकी आवश्यकता होती है । यहां ब्रह्मलोक ही महा मशीन है, और उसके पावरको भूलोक तक प्रवाहित करनेके लिये चन्द्रलोक, सूर्यलोक आदि ही पावर प्रवाहक छोटी छोटी मशीनें हैं, तथा ब्रह्मके उपासक ही वत्तिया (लोटिया) हैं और उनके अन्दर जो ब्रह्मनाड़ी हैं वे ही लोटियेके अन्दरके वारीक वारीक तार हैं, तथा ब्रह्मलोक आदिका प्रकाश ही विद्युत्प्रवाहक तार हैं । जब ब्रह्मलोक रूपी महामशीनसे चला हुआ प्रकाशात्मक तार विद्युत्लोक चन्द्रलोक, सूर्यलोक आदिके द्वारा भूलोक तक आ जाता है, अर्थात् ब्रह्मलोक का प्रकाश विद्युत्लोक पर और चन्द्रलोक पर पड़ता है और चन्द्रलोकका सूर्यलोक पर और सूर्यलोकका भूलोक पर पड़ता है । अब यदि यह सम्बन्ध ब्रह्मके उपासककी ब्रह्मनाड़ियोंके साथमे भी हो जाता है तब तो उपासकके लिंग शरीर रूपी विद्युत्का प्रवाह तुल्य ही ब्रह्मलोकमें जा पहुंचता है, अर्थात् ब्रह्मनाड़ी सूर्यके

प्रकाशके साथ जुड़ जाती है और सूर्यका प्रकाश चन्द्रलोकके प्रकाश के साथ जुड़ जाता है तथा चन्द्रलोकका प्रकाश विद्युतलोकके साथ जुड़ जाता है और इसका प्रकाश ब्रह्मलोकके प्रकाशके साथ जुड़ कर ब्रह्मलोक तक चला जाता है इस रीतिसे ब्रह्मके उपासकसे लेकर ब्रह्मलोक तक एक प्रकारका प्रकाशमय तार सा बन जाता है यही ब्रह्मपथ या देवमार्ग कहलाता है जब यह उक्त रीतिसे बन कर तैयार रहता है उस समय यदि ब्रह्मका उपासक अपने लिंग शरीर रूपी विद्युतको प्रवाहित करता है तब तो वह मनकी तरह तुरन्त ही ब्रह्मलोकमें पहुँच जाता है, और यदि सूर्यके प्रकाशका सम्बन्ध उस समय ब्रह्मोपासककी ब्रह्मनाड़ीके साथ नहीं होता हो, अर्थात् उस समय रात्रि आदिका अन्धकार हो तो वह उसी समय ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता, उसकी गतिमें प्रतिबन्धकता उपस्थित हो जाती है इसलिये ब्रह्मलोकमें जानेके लिये श्रुतियोंमें कहे हुये दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि कालकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है, इन कालोंके होने पर ही उपासककी ब्रह्मनाड़ीका सम्बन्ध ब्रह्मलोकके साथ जुड़ता है अन्यथा नहीं जुड़ता, संबंधके न जुड़ने पर उपासक उसी समय ब्रह्मलोकमें नहीं जा सकता अर्थात् पूर्वमें कहे हुये १५ दिन तकका भी उनकी गतिमें विलम्ब होना संभव होता है अतः देवयान पितृयाण मार्गोंके निर्णयके विषयमें ब्रह्म-सूत्रोंका और शंकराचार्यादि उनके भाष्यकारोंका भी मत ठीक नहीं है किन्तु श्रुतियोंका विचार एकदम विज्ञानमय और युक्ति-युक्त है।

इसी प्रकार धूमादि मार्गसे जानेवालोंके लिये दक्षिणायन कृष्णपक्ष और रात्रिकी भी परम आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा न होनेसे धूमादि मार्ग प्रतिपादक श्रुतिमें लिखे हुये रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायनका कोई भी मूल्य नहीं रहता, इसलिये चन्द्रलोकमें जाने वालोंके लिये इनकी परमावश्यकता है।

यहाँ पर यदि कोई यह तर्क करे कि रात्रि आदि कालके न होने पर क्या वे उसी समय चन्द्रलोकके लिये रवाना नहीं हो सकते तो इसका यही उत्तर है कि जो कर्मी उत्तर मार्गके समयमें मरता है उसके लिये अवश्य ही पूर्वोक्त बाधा उपस्थित होती है जिसकी अवधि मेरु स्थान पर छ मास तककी भी हो सकती है, अर्थात् मेरु स्थान पर छ मासका दिन होता है और दिनमें कर्मियोंकी यात्रा होती नहीं इसलिए छ मास तकका विघ्न पड़ना एक प्रकारसे युक्ति युक्त ही है। और भारतादि देशोंमें भी इनकी गतिमें १५ दिन तकका तो विघ्न पड़ ही सकता है क्योंकि पन्द्रह दिनका शुक्ल पक्ष होता है और शुक्ल पक्षमें एक तो रात्रिके समय चन्द्रमा का प्रकाश रहता है, दूसरे उस समय चन्द्रमाकी छाया भू पृष्ठकी विरुद्ध दिशामें रहती है इसलिये १५ दिन तक उसकी गतिका आरम्भ ही नहीं हो सकता अतः श्रुतियोंमें कहे हुये रात्रि, कृष्ण पक्ष आदि एकदम विज्ञानमय और युक्तियुक्त है इसी लिये चन्द्रलोकमें जाने वालोंके लिये दक्षिणायन आदि मार्ग प्रशस्त माना गया है। इनके उत्तर मार्गसे न जानेके विषयमें जब श्रुति हो है कि—“न तेन दक्षिणायान्ति” अर्थात् देवमार्गसे कर्मी

नहीं जा सकते तब अन्य प्रमाण हो ही क्या सकता है अतः कर्मियों को चन्द्रलोकमें जानेके लिये रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन काल ही प्रशस्त है कि जिसमें मरनेसे तुरन्त ही सीधे चन्द्रलोकमें चले जाते हैं और ब्रह्मोपासकोंके लिये दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण काल ही अति प्रशस्त है कि जिसमें मरनेसे वे सीधे और शीघ्र ही ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं ।

—श्राद्ध—

पूर्वमें इस बातका निर्णय हो चुका है कि पुरुष क्या वस्तु है और किन किन कारणोंसे उसको किन किन लोकोंकी प्राप्ति होती है ।

जब यह निश्चय हो गया है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वोंका आश्रय लेकर ही मानव शरीरकी सृष्टि होती है ? और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती तब तक ब्रह्मलोकमें या चन्द्रलोकमें उसको लिंग शरीरके द्वारा आना जाना ही पडता है क्योंकि लिंग शरीरमें मनुष्यके भाव लिपटे रहनेके कारण वह श्रद्धा कहलाता है अर्थात् किसी वस्तुमें मनुष्यके अनन्य भाव होनेका नाम ही श्रद्धा है और श्रद्धामय ही पुरुष होता है तथा जो श्रद्धा है वही पुरुष है “श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स”

(गीता १७-३)

अर्थात् जो मनुष्य अग्निहोत्रादि कर्म करता है उसकी आहुतियोंके सूक्ष्म जलमय वाष्पोंका नाम ही श्रद्धा है तथा तद्भावोंसे भावित होया हुआ पुरुष भी श्रद्धामय ही है तब पुरुषका लिंग शरीर भी श्रद्धा (सूक्ष्म वाष्प) रूप ही सिद्ध होता है ।

जब मनुष्यके कर्म भी श्रद्धा रूप हैं और वह स्वयं भी श्रद्धा रूप हैं तब इसमें कोई भी सन्देह नहीं रह जाता है कि वे आपसमें सजातीय नहीं हों अर्थात् पुरुषके कर्म और वह स्वयं परस्परमें सजातीय होते हैं। एक बात यह भी लिखी जा चुकी है कि केवल कर्मों और उनके कर्म चन्द्रलोकके सजातीय होते हैं और साकारोपासक तथा पञ्चाग्नि विद्याके उपासक और उनके कर्म भी ब्रह्मलोकके सजातीय होते हैं अतः कर्मों और उनके कर्मोंका चन्द्रलोकमें जाना तथा उपासक और उनके कर्मोंका ब्रह्मलोकमें जाना एकदम युक्तिसंगत ही है। जब कर्मियोंका श्रद्धामय लिंग शरीर चन्द्रलोक का सजातीय होता है और ब्रह्मोपासकोंका श्रद्धामय लिंग शरीर ब्रह्मलोकका सजातीय होता है। तथा इसी प्रकार कर्मियोंकी आहुतिमय सूक्ष्मवाष्प (श्रद्धा) चन्द्रलोककी सजातीय होती है, और उपासकों की आहुतिमय सूक्ष्मवाष्प ब्रह्मलोककी सजातीय होती है ! तब इनका अपने अपने लोको में जाना तथा वहा जाकर अपने २ कर्मोंके सूक्ष्मफलोंको भोगना भी युक्ति युक्त ही है।

सारांश यह है कि कर्मियोंके आहुति आदिके सूक्ष्म परिणाम चन्द्रलोकमें चले जाते हैं और उपासकोंके कर्मोंका सूक्ष्म परिणाम ब्रह्मलोकमें चला जाता है, इसलिए चन्द्रलोकके यात्री उन सूक्ष्मफलों को लिंग शरीरसे चन्द्रलोकमें भोगते हैं और ब्रह्मलोकके यात्री अपने संचित किये हुये सूक्ष्म फलोंको लिंग शरीरके द्वारा ब्रह्मलोकमें भोगते हैं। जबतक भोगोंकी समाप्ति नहीं होती है तबतक वे वहा ही रहते हैं और भोगोंकी समाप्ति होने ही उनको वहासे खिसकना पड़ता है।

अब यदि इनके इन सूक्ष्म भोगोंको पुत्रादिक श्राद्धोंके द्वारा बढ़ाते रहते हैं तबतो वे और भी अपने २ लोकोंमें आनन्दसे बैठे रहते हैं तथा अपने भोगोंको भोगते रहते हैं, परन्तु उनके कर्मोंमें पुत्रादिकके द्वारा यदि कोई प्रकारकी भी वृद्धि नहीं की जाती है तो उनका अवश्य ही उन लोकोंसे पतन होता है, इसीलिए गीतामें लिखा है कि “पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिण्डोदक क्रियाः” अर्थात् जब पुत्र आदिके द्वारा उनके पास सामान जाना बन्द हो जाता है और निजके कर्मोंकी समाप्ति हो जाती है तब उनको उनलोकोंसे पतित होकर अवश्यही इस लोकमें लौटना पड़ता है।

यह बात पहिले ही निर्णित हो चुकी है कि “पुत्र” पिताकी आत्मा होता है अर्थात् पुत्र पिताका सजातीय होता है अतः पुत्रयदि अपने अन्तःकरणमें यह भाव (श्रद्धा) रखकर श्राद्ध आदि पितृ कर्म करता है कि हमारे पितर अमुक प्रकारके हैं और उनकी तृप्तिके लिए अथवा उनके पास पहुंचानेके लिए ही मैं अमुक श्राद्धादि कर्म करता हूँ, तो यहा पर पुत्रके पितृ तृप्तिकारक भाव, उस कर्मके द्वारा बनीहुई सूक्ष्म वाष्पमें लिपटे हुए रहनेके कारण वह श्रद्धा कहलाती हुई अन्तर्िक्षमें उडकर चन्द्रलोकमें अथवा ब्रह्मलोकमें जाकर वहा अपने सजातीय उसी पुरुष को प्राप्त होती है जिसके निमित्त वह बनाई जाती है इसलिए श्राद्धमें दिये हुए द्रव्योंके सूक्ष्म परिणामको पितरों के लिए प्राप्त होनेमें कोई भी संदेह नहीं रह जाता है ।

अब यहापर यदि यह आशंका करें कि ऐसा होनेमें लौकिक प्रमाण क्या है ! तब हम कह सकते हैं कि यहां अनेक प्रकारके प्रमाण

हो सकते हैं, जैसे कि आजकल बड़े बड़े शहरों में सभी जगह बेतार के तारोंकी मशीनें रखी रहती हैं जिनसे लोग थियेटरोंका गाना वक अपने घर बैठे सुनते रहते हैं। इनमें यही खूबी रहती है कि जिस रेडियो स्टेशनका गाना सुनना होता है उसके साथ इनका सम्बन्ध जोड़नेसे गाना सुनाई देता है अन्यथा सुनाई नहीं देता। क्यों कि यदि इनमें ऐसा सम्बन्ध न रखा जाय तो अन्य भी सासार का हल्ला गुल्ला उसमें सुनाई पड़नेका भय रहता है इसलिए उन मशीनोंमें परस्पर सजातीय सम्बन्ध रखना पड़ता है। अब जैसे इन मशीनोंमेंसे किसी एक मशीनमें किया हुआ शब्द अन्य मशीन में तुरन्त ही पहुंच जाना है इसी प्रकार पुत्र रूपी मशीनके अन्तःकरण में उत्पन्न होये हुए भाव तुरन्त ही पितर रूपी मशीन में जाकर प्रभावित होते हैं और उनको तृप्त कर देते हैं। कारण यह है कि पुत्रका पिताके साथ सजातीय सम्बन्ध होता है और पुत्रकी आहुतियों का सजातीय सम्बन्ध पिताको आहुतियोंके साथ होता है अर्थात् जैसे पिता पुत्रका आपसमें सजातीय सम्बन्ध होता है इसी प्रकार उनके कर्मों का भी सजातीय सम्बन्ध होता है इसलिए परलोकमें सचित्त किये हुए पिताके कर्मोंमें, पुत्रके किये हुए श्राद्धादि कर्म वृद्धि करते हैं और उनको तृप्त करते हैं, अर्थात् श्रद्धा रूपही पिता है और श्रद्धा रूप ही उसके कर्म हैं, तथा श्रद्धा रूपही पुत्रके श्राद्ध आदि कर्म हैं अतः ये आपसमें सजातीय हैं इसीलिए ये एकएकके पास स्वयं ही चले जाते हैं।

अब पुत्रादिकके द्वारा दी हुई वस्तुओंके मूल्यम परिणामका नामही

श्राद्ध है, तब यह श्राद्ध जिस विधि या रीतिसे बनाई जाय उस विधि या कर्मका नाम श्राद्ध होना कितना युक्ति युक्त है। यह प्रत्यक्ष ही है इसलिए हिन्दुओं का “श्राद्ध कर्म” वैदिक है और विज्ञान मूलक है, तथा मृष्टि विज्ञानके अनन्त रहस्य इसके अन्दर भरे हुए हैं अतः यही श्राद्ध विज्ञान है और यही श्राद्ध विज्ञान का वैदिक रहस्य है।

-श्राद्धविधिकीउपपत्ति-

पूर्वमें इस बातका निर्णय कर दिया गया है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है ! और उसके द्वारा पितरों की तृप्ति किस प्रकार होती है।

अब कुछ यह भी निर्णय कर देना आवश्यक है कि श्राद्धोंके प्रकार या विधिमें भी कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य एवं वैदिक रहस्य अवश्य होगा।

श्राद्धोंके प्रकारों पर या विधिपर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि श्राद्ध अनेक प्रकारके होते हैं जैसे अन्त्येष्टी, द्वादशाह, पाक्षिक, षाणमासिक, (छमाही) वार्षिक, (वर्षोदी) एवं महालया (आश्विनके श्राद्ध) श्राद्ध और ग्रहण कालिक श्राद्ध इस प्रकार और भी दैनिक आदि श्राद्ध होते हैं लेकिन यहापर संक्षेपमें मुख्य २ श्राद्धों पर ही विचार किया जाता है। यहाँ पहिले अन्य श्राद्धोंको छोड़कर पाक्षिक श्राद्ध पर ही विचार करते हैं। पाक्षिक श्राद्ध की स्थापना क्यों हुई इसका उत्तर देनेमें हेतु यही मालूम होना है कि पूर्वमें जो यह निश्चय किया गया है कि दक्षिणायन होने पर भी शुक्र पक्ष होनेसे चन्द्रलोकमें

जानेवालोंको पन्द्रह दिन तक कृष्णपक्षकी प्रतीक्षा करनी पड़ती, है अतः इसपर पुत्रादिक इस प्रकारका विचार करते हैं, संभव है कि हमारा पितर आजतक चन्द्रलोकमें नहीं पहुंचा होगा तो अब पन्द्रह दिनके बाद तो अवश्य ही पहुंच गया होगा अतः चन्द्रलोकमें पहुंचने के साथ उसकी तृप्ति करनेके लिए ही पाक्षिक श्राद्ध किया जाता है । इसी प्रकार ब्रह्मलोकमें जानेवालोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिए क्योंकि दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष होने पर इनकी गतिमें भी १५ दिन तकका विघ्न पड़ना सम्भव है । इसी प्रकार ब्रह्मलोक में जानेवाले संवत्सरको भी प्राप्त होते हैं इसी आधार पर वार्षिक श्राद्धकी स्थापना हुई है महालया श्राद्ध आश्विन मासके कृष्णपक्षमें किया जाता है, यहा ही प्रायः सायन तुला संक्रान्तिका आरम्भ होता है और यहा ही पुराने जमानेका दक्षिणायन, तथा नये जमानेका दक्षिण गोल आरम्भ होता है, दक्षिणायनका आरम्भ ही हमारे पूर्वज मेरु निवासियोंका दिनास्त है अर्थात् उनकी रात्रिका आरम्भ है, इस रात्रिके आरम्भ होते ही पितृयाण मार्गका दरवाजा खुल जाता है जो उत्तरायणके छ मासमें बन्द रहता है इसलिए आश्विनके पितृपक्षमें किये हुए श्राद्धका मृक्षम परिणाम समस्त उत्तरगोलार्ध निवासियोंको चन्द्रलोकमें जाकर तुल्य हो मिल जाता है, जो उत्तरायणके छ मासमें प्रतीक्षा करते हैं, इसी तत्त्वके आधार पर आश्विन मासके पितृपक्षका श्राद्ध अवलंबित है ।

एक नव्य इस श्राद्धमें ओगभी है, वह यह है कि संसारमें अपने मरे हुए पितरका प्रथम पितृ संमेयन भी इसी समय कराया जाता है

इसका भी रहस्य यही है कि उत्तर गोलार्धके विविध भागोंमें रहने वाले मनुष्योंको रात्रि और दिनकी विविधता होनेके कारण पितरके चन्द्रलोकमें पहुचनेमें विलम्ब होना सम्भव रहता है, अतः उसके पुत्र आदि विचारते हैं संभव है कि हमारा पितर अबतक चन्द्र-लोकमें न पहुंचा हो, और इस समय तो पितृयानका मार्ग खुल गया है अतः इस समय तो पितृलोकमें उसके जानेमें कोई संदेह ही नहीं रह जाता, और इस समय वह अवश्य ही चन्द्रमें जाकर हमारे पूर्वज पितरोंके साथ सम्मिलित हो जावेगा, इसी लिये इस आश्विन मासके श्राद्धके समय ही मृतकका पितृ सम्मेलन कराया जाता है, यही पितृ सम्मेलन करानेमें रहस्य है। एक श्राद्ध सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणके समय भी किया जाता है जिसका फल धर्मशास्त्रों में अन्य श्राद्धोंकी अपेक्षा करोड़ों गुणा अधिक लिखा है, यह बात एक प्रकारसे युक्ति युक्त ही है।

पूर्वमें इस बातका अच्छी प्रकारसे निर्णय कर दिया गया है कि भू लोकसे चन्द्रलोकमें जानेका मार्ग अंधकारमय है और उसको पहले तो पृथ्वीकी छाया बनाती है और आगे चन्द्रमाकी छाया बनाती है, अर्थात् भू छाया और चन्द्र छाया ये दोनों मिलकर ही चन्द्रलोकसे जानेका पितृयान मार्ग बनाती है।

पूर्णिमाको भूमिकी छाया चन्द्रमाके समीप तक जाती है और अमावस्याको चन्द्रमाकी छाया भूमिके समीप तक आती है। यद्यपि प्रति पूर्णिमाको भूमिकी छाया चन्द्रमाके एकदम समीपमें रहती है, परन्तु भू पृष्ठकी तरफसे यह (छाया) चन्द्रमाके द्वारा

प्रकाशित रहती है इसलिये यह पितृयाणके बनानेमें उपयुक्त नहीं होती, लेकिन उसदिन यदि चन्द्रमाका ग्रहण होता है तो भूमिकी छायाका अंधकार एकदम चन्द्रमा तक फैला रहता है, अतः उस समय भू पृष्ठसे चन्द्रलोक तक एक दम सीधा मार्ग बन जाता है जिसमें कोई प्रकारकी भी टूट फूट नहीं रहनी, इसलिये उस समय किये हुए श्राद्धका सूक्ष्म परिणाम भी उसी क्षण एक दम सीधा चन्द्रलोकमें चला जाता है और उसी समय पितरोंकी तृप्ति करता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहणके समय चन्द्रमाकी छाया भी चन्द्रलोक से चलकर पृथ्वी पर लगी हुई रहती है अतः उस समय भी भू पृष्ठसे लेकर चन्द्रलोक तक चन्द्रमाकी छाया पितृयाण मार्गको बना देती है इसलिये उस समय भी किये हुए श्राद्धका सूक्ष्म परिणाम चन्द्रलोकमें जाने देगी नहीं लगाता है अतः यह भी सत्य तृप्ति कारक है ।

यद्यपि प्रति अमावस्याको चन्द्रमाकी छाया भूपृष्ठके समीपमें रहती है और इसी लिये अमावस्या पितरोंकी मानी गई है, लेकिन संभव है कि इस दिन भी चन्द्रमाकी छाया भूपृष्ठ से अलग रहकर पितृयाण मार्गको नहीं बनावे, क्योंकि उसदिन भी भूपृष्ठसे इसका अन्तर ५ अंश तक उत्तर या दक्षिण रहना संभव है, लेकिन ग्रहणके समयतो भू पृष्ठके साथ इसका कुछ भी अंतर नहीं रहता, इसलिये उस समयके श्राद्धके परिणामको पितरोंके पास पहुचनेमें कोई प्रकारका भी मंदेह नहीं रहता, इसीलिये अन्य श्राद्धोंकी अपेक्षा ग्रहण कालिक श्राद्धका कोटि गुणा अधिक फल लिखा है यही ग्रहण

—ब्राह्मण भोजन—

ले यह भी लिख दिया गया है कि वेदोंमें अग्नि को अमृत माना है और “हवि” पदार्थ को भी शास्त्रोंमें अमृत ही लिखा गया तथा यह भी निर्णय कर दिया गया है कि अग्निमें दी हुई आहुतियों का सूक्ष्म पण्डित पितरों को अवश्य मिलता है, अतः यद्वाग्विद रूपी अग्नि के विषयमें यह कह सकते हैं कि ब्राह्मण का मुख अग्निकुण्ड है उसमें भोजन रूपी आहुति देनेसे उसका सूक्ष्म गाम आपसे आप ही पितरों के पास चला जाता है अर्थात् जो तृप्त कर देता है इसी लिये श्राद्ध पद्धतियोंमें लिखा रहता है—

“ग्राह्णस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि” अर्थात् ग्राह्णके अमृत

रूपी मुखमें हवि रूपी अमृतका होम करता है, ब्राह्मण अग्नि रूप एवं अमृत रूप होनेसे उसका मुख भी अमृत रूप होता है और पितरोंके निर्गित्त दो हुई “हवि” भी अमृत रूप ही होती है अतः ये आपसमें सजातीय होते हैं, सजातीयमें सजातीयका होम करना भी ठीक ही है पितरोंका लिंग शरीर भी अमृत रूप ही होता है इसलिये अमृत रूपी ब्राह्मणके मुखमें, अमृत रूपी “हवि” को देनेसे अमृत रूपी पितरोंके पास स्वयमेव ही पहुंच जातो हैं क्योंकि यह सब आपसमें सजातीय होते हैं सजातीयका सजातीयके पास जाना प्राकृत नियम होता है इसी तत्त्वके आधार पर श्राद्धमें ब्राह्मण भोजन कराना लिखा गया है ।

—पिंड—

श्राद्ध करते समय पिण्ड भी बनाये जाते हैं, पिण्ड नाम गोला-कार वस्तुका है लेकिन यहा पर गोलाकार वस्तुको लेते हुये पिण्ड शब्दसे “देह” लिया जाता है अमरकोशादि कोश ग्रन्थोंमें भी लिखा है कि—

पिण्डो वोले वले सान्द्रे देहागारैक दंशयोः

देह मात्रे निवापे च गोला सिहक योगपि”

(मेदिनी)

उपरोक्त कोशके प्रमाणानुसार श्राद्ध विधिमें पिण्ड शब्द देह मात्रमें लिया जाता है अर्थात् श्राद्धमें जो पिण्ड बनाये जाते हैं वे पितरोंके शरीर वा देह बनाये जाते हैं या यों कहिये कि उन पिण्ड रूपी शरीरोंमें पितरोंका आह्वान किया जाता है और वे सूक्ष्म

रूपसे उन पिण्डोंमें आकर ठहरते हैं। अब शका यह होती है कि पिण्ड शब्द यहां पर यदि देहका वाचक लिया जाता है और जो पिण्ड बनाये जाते हैं वे यदि पितरोंकी देहही बनाई जाती है तो इसमें तो बड़ी भारी विपरीतता उपस्थित होती है क्योंकि मनुष्यका शरीर तो प्रतिमा रूप होता है अर्थात् जैसी मनुष्यकी आकृति होती है वैसी ही देह होती है इसलिये पिण्ड भी मनुष्यकी आकृतिके अनुसार ही बनाये जाने चाहिये ? परन्तु मनुष्यकी प्रतिमा स्वरूप न बनाकर गोलाकार बनाये जाते हैं इसका क्या कारण है ?

यहां पर रहस्य यह है कि संसारकी और भी वस्तु वाष्प रूपमे होती है वह आकर्षण शास्त्रके सिद्धान्तानुसार आकाशमे घूमती हुई गोलाकार या पिण्डाकार हो जाती है, जैसे सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि पिण्ड बनते हैं, ये पूर्वमे जब वाष्प रूपमें थे तब ये भी इधर उधर फैले हुये थे लेकिन जब इनमें आकर्षण काम करने लगा तब ये ही एकत्रित होकर गोलाकार बन गए, सूर्य तो अब भी वाष्प रूप ही है इसलिए वर्त्तमान समयमें भी इसको गोलाई बन बन का तैयार होती है ।

पूर्वमें यह बात भी लिख दी गई है कि पितरोंका लिंग 'शरीर भी एक प्रकारसे तरल वाष्प रूप ही होता है इसलिए उपरोक्त सिद्धान्तानुसार यह भी गोलाकार ही रहता है, इसके गोलाकार रहनेके कारण ही श्राद्धमें तद्वाकार पिण्ड गोल ही बनाए जाते हैं यहा पिण्डोके गोलाकार बनानेमें वैज्ञानिक तत्त्व है ।

पिण्ड एक प्रकारसे पितरोंकी प्रतिमा बनाई जाती है और

उनमें पितरोंके प्राणोंकी प्रतिष्ठा कर कर उनका पूजन किया जाता है। यह बात पहिले ही लिखी जा चुकी है कि श्राद्ध कर्मको करनेवाले पुत्र आदिका यहा अनन्य भाव होनेपर ही पितर आ सकते हैं अन्यथा नहीं इसी लिए पद्धतियोंमें लिखा रहता है कि “पितरों का ध्यान करते हुए उत्तरकी तरफ मुख करके श्वासको खौंच कर पिण्डों पर छोड़ो” इसका यही वैज्ञानिक तत्त्व है कि जब श्राद्ध करने वाला अनन्य भावसे पितरोंका ध्यान करता है तब पितर स्वयं उसके पासमें आ जाते हैं और वह जब श्वासको खौंचता है तब वे वायु रूपसे उसके अन्तःकरणमें प्रवेश कर जाते हैं तथा जब वह अपने श्वासको पिण्डोंपर छोड़ देता है तब वे उन पिण्डोंमें प्रवेश कर जाते हैं और उन ब्राह्मणोंके साक्षी भूत होकर उस कर्मको देखते हुए एवं उसके सूक्ष्म फलको ग्रहण करते हुए तृप्त हो जाते हैं।

उम प्रकार श्राद्धपूर्वक उनका ध्यान करके श्वासको खौंच कर उन पिण्डों पर छोड़नेका नाम ही पिण्डोंमें उनके प्राणोंको प्रतिष्ठा है। बादमें विसर्जन करनेके समय पिण्डोंको सूंघा जाता है यही उनका विसर्जन है क्योंकि श्वासको खौंचकर जिस मार्गसे उनका आह्वान किया जाता है उसी मार्गसे सूंघनेके द्वारा उनका विसर्जन किया जाता है। श्राद्धकर्त्ताके अन्तःकरणमें पितरोंकी अनन्य भक्ति (श्रद्धा) होनेसे ही पितृलोकसे लेकर उसके अन्तःकरण तक एक प्रकारका मार्ग सा बन जाता है उसी मार्गसे पितर आते जाते रहते हैं इसी लिए आह्वानके समय तो उत्तरकी ओर मुंह

करके श्वासको खींचकर पिण्डों पर छोड़ा जाता है और विसर्जन के समय पिण्डोंको सुँघ कर श्वासको अलग छोड़ा जाता है अर्थात् जिस मार्गसे पितरोंको बुलाया जाता है उसी मार्गसे उनको उल्टा भेज दिया जाता है ।

और जो उत्तरकी तरफ मुख कर कर श्वासको खींचा जाता है इसका कारण यह है कि देवयान और पितृयाण मार्ग खास तौर पर उत्तर मेरुसे ही आरम्भ होते हैं, अर्थात् उत्तर मेरु पर जब रात्रि का आरम्भ होता है तब उत्तर भागके प्रायः सभी स्थानोंसे पितृयाणका भी आरम्भ हो जाता है अतः उत्तरीय भू गोलार्द्धके किसी भी भागसे आने वाले पितर उत्तरके तरफसे ही आ सकते हैं इसी तत्वके आधार पर उत्तरकी तरफ मुख कर कर श्वासको खींचा जाता है यही पिण्ड बनाने और उनके पूजनेमें वैज्ञानिक तत्व हैं ।

—दक्षिण-प्लववेदी—

पिण्डोंकी वेदी दक्षिणप्लव (दक्षिणकी तरफ ढलवा) बनाई जाती है ? इसमें तत्व यह है कि वेदी एक प्रकारसे पृथ्वीका आकार रूप बनाई जाती है, क्योंकि पितरोंके लिये पृथ्वी ही पात्र रूप होती है, लिखा है कि “पृथ्वी ते पात्रं द्यौरपि धानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृतं अमृतं जुहोमि” अर्थात् पृथ्वी ही पितरोंका पात्र (आनेका स्थान) है । भूगोलके नक्शोंमें पृथ्वीके उत्तर मेरुको ऊपर रखा जाता है और दक्षिण मेरुको नीचे, अर्थात् उत्तरकी तरफसे पृथ्वी ऊँची मानी जाती है और दक्षिणकी तरफसे नीची

तथा गोलवस्तुमें बीचके भाग, उन ऊपरके भागोंसे एकदम मीधे नीचे नहीं होते, किन्तु तीर्यकरूपसे या प्लव (ढलवां) रूपसे दिखाई देते हैं, उत्तर मेरुके ऊंचे होनेके कारण ही बीच वाले भारत आदि देश उससे नीचे अथवा ढलवा दीख पड़ते हैं ।

जब पृथ्वीके बीचके भाग उत्तरकी अपेक्षा दक्षिण प्लव दिखाई देते हैं, तथा यदि पृथ्वी ही पितरोंका पात्र है, तब तो यह बात स्वयमेव सिद्ध होती है कि पितरोंका वह पात्र (वेदी) भी दक्षिण प्लव ही है, इसी लिए वेदी दक्षिण प्लव बनाई जाती है, यही वेदीके दक्षिणप्लव बनानेमें वैदिक एवं वैज्ञानिक तत्व है ।

† समाप्त †

यत्ना से पढ़नाजी

॥ श्री गोतमाय नमः ॥

श्री सामायक हिंदी पाठ

प्राकृत से अनुवादित

(लेखक व अनुवादक)

मास्टर-गौरीलाल गुप्त ^{प्यडीसाध} (वाचसंकर)

कोटा (राजस्थान)

वीर सं. २४४८

विक्रम १९८०

प्रति १०००]

[मूल्य भेट

* श्री विठ्ठलनाथ प्रेस, कोटा *

डॉक्टर-गोपालाल गुप्त वानसंकर कोटा (राजपूताना)

॥ श्री वन्दे जिनवरम् ॥

श्री सामायिक हिन्दी पाठ

नमस्कार मंत्र

दोहा-नमस्कार अरि हंत को, सिद्ध सहित आचार्य ।
उपाध्याय पद वन्दिता, सकल साधु शिरनाय ॥

वन्दना करने का पाठ

छप्पय नं. १

रातिय बार गुरु देव आपको हाथ जोड़ कर ।
करुं प्रदक्षण कान दाहिने मान मोड़ कर ॥
नम्र भाव से नमस्कार स्तूतिः सनमाना ।
करता हूं सत्कार धर्म गुरु देव समाना ॥
मंगल अरु कल्याण के करने वाले आप हैं ।
ज्ञानी गुरु की भक्ति से कटे जन्म के पाप हैं ॥

अथ इरया वही का पाठ

सोरठा-तब आज्ञा शिरधार हे भगवन गुरुदेवजी ।
हिंसा का अपभार, चलते फिरते जो हुवा ॥

दोहा-होता हूं निवृत्त मैं, आज्ञा शिर पर धार ।
पाप दोष कुछ हो लगा, पुनि निवृत्त निस्सार ॥

छप्पय नं. १

चलते फिरते राह जीव की घात हुई हो ।
नीर बीज हरी ओस कीड़ियां कुचल गई हो ॥
फूलण कच्ची गार जाल पर किया आक्रमण ।
मेरे जी से दुःख देन हित हुवा साक्रमण ॥
ऐकेन्द्रिय दो इन्द्रि के तीन इन्द्रि अरु चारके ।
पांच इन्द्रि सम जीवको कुचला हो यदि मारके ॥

छप्पय नं. २

सन्मुख आते हुवे जीव विन कारण मारे ।
सिर रज डारी भूमि किये संघर्ष विचारे ॥
किये परस्पर ऐक संघटित दुःख दिया हो ।
और उपद्रव किये स्थान अस्थान किया हो ।
उनकी आयु के विना ही मुक्त किये हों प्राणजो ।
सबनिष्फलहोवहपापअबपहुंचायेअतित्राणजो ॥

अथ तस्सउत्तरी का पाठ

दोहा-आत्मशुद्धि बलबुद्धि हित प्राइश्वित हितपूर ।
तीन शल्य से रहित हों पाप कर्म हो चूर ॥

सोरठा-त्यागों कछुयक काल काया से सम्बन्ध में ।

शुद्ध भाव प्रतिपाल एक ठाम थिर बैठके ।

छप्पय नं. १

इतना उसमें और रखूं आगार विचारी ।

उंचा नीचा श्वास खास की कदपि बिमारी ॥

छींक जँभाई अरु डकार चकर आने पर ।

अधो वायु के वेग मूरछा आजाने पर ।

सूक्ष्म अंग के चलन से सूक्ष्म श्लेषम दोष से ।

लखना सूक्ष्म द्रष्टि से यह कारण विन होश से ॥

छप्पय नं. २

अन्य कई आगार रखूं भावी वश होवे ।

कार्योत्सर्ग न जब तक मेरा पूरण होवे ॥

तब तक भगवन अरीहंत को नमस्कार कर ।

पालन करता हुवा रखूं काया को मैं थिर ।

एक स्थान में बैठ कर मौनवृत्ति अरु ध्यान धर ।

काया सह निज आत्म को पाप कर्म से पृथक कर ॥

अथ लोगास का पाठ

दोहा-प्रगटायो संसार में धर्म रूप श्रीमन्त ।

राग द्वेष से रहित है ऐसे श्री आरहित ॥

सोरठा

केवल ज्ञानी आप कीर्ति करूं भवमाथ की ।
जपत कटे भव पाप तीर्थकर चोबीस को ॥

छप्पय नं. १

रिषभदेव श्री अजितनाथ सम्भव पद वन्दू
अभिनन्दन श्री सुमति पदम प्रभू पार्श्व सुचन्दू ॥
राग द्वेप से रहित चन्द प्रभु अन्तर्यामी ।
सुवधि नाथ पुफ दंत नाथ श्री शीतल स्वामी ॥
श्री श्रेयांस वसु पुज्यजी विमलनाथ पद वन्दि कर ।
अनन्तनाथ जिन धर्म सहशान्ति चरण में शीश धर ॥

छप्पय नं. २

कुन्धू अरंच मल्लि बंदना मुनि सुवृत्त को ।
नेमनाथ पद वन्दि राग अरु दोष रहित को ॥
गिष्ट नेमि भगवान पार्श्व श्री महावीर को ।
वन्दित पद चोईस तिर्थ कर धीर वीर को ॥
पृथक् परम जिन राजने कर्म रुप रज मल किया ।
जन्म मरण के मार्ग को चोबीसों जिन छय किया ॥

छप्पय नं. ३

सर्व तिर्थ कर देव द्रव्यों तुम पूज्य हमारे ।
 बन्दित हों कर कीर्ति लोक से सिद्ध सिधारे ॥
 मुझको दो सम्य कच्च ज्ञान की शिक्षा स्वामी ।
 निर्मल और प्रधान समाधी अंतर्दामी ॥
 रवि शशि फीके तुम लखत उदाधि रमण उपमा कही !
 गंभीरा तव सिद्ध हो मुक्ति मिले इच्छा यही ॥

अथ सामायक लेवा को पाठ

छप्पय नं. १

करता हूँ हे पूज्य सामयिक लाभ जोग का ।
 जब तक नियम न पूर्ण त्याग है तनिक भोग का ॥
 करता प्रत्याख्यान सेवता रहूँ अटल हो ।
 तीन योग दो करण करूँ नहीं स्वयं विचल हो ॥
 औरों से कुछ भी नहीं मन वच काया से कहूँ ।
 हे भंते इस पाप का प्राइश्चित निन्दित रहूँ ॥

दोहा-गुरु की सांची साख से करूँ ग्रहण सामाय ।
 अलग करूँ सब पाप से तुमको चेतन राय ॥

अथ नमु थुण का पाठ

दोहा—नमस्कार अरिहंतजी आदि धर्म भगवंत ।
चतुर संघ के तीर्थ हो स्वयं बोध गुणवंत ॥

छप्पय नं. १

पुरुषों में हो श्रेष्ठ पुंडरिक कमल समाना ।
पुरुषों में परधान गंध हस्ती सम जाना ॥
उत्तम लोक विलोक लोक के स्वामी माना ।
और हितेयी दैप्य मान उद्योत कराना ॥
अभय ज्ञान और मोक्ष के देने वाले ज्ञान दो ।
सकल जीव को शरण ले संयम जीवन दान दो ॥

छप्पय नं. २

बोध बीज पुनि धर्म दान के आपहि देता ।
कैं धर्म उपदेश धर्म के नायक नेता ॥
स्वयं सारथी बने धर्म रथ आप चलाते ।
धर्मों में वर श्रेष्ठ चार गति अंत कराते ॥
चक्र वृत्ति सम नाथजी जग दधि दीप समान हो ।
शरणागत वत्सल विभो हितू सकल परधान हो ॥

भगवा करके किया काल को पूरा विस्मृत ।
 बिना काल ही लगे पालने सामायक वृत्त ॥
 ऐसे ही अतिचार का पाप रूप फल जो लगा ।
 निष्फल हो भगवान वह पाप दोष को दो भगा ॥
 सेवा दस मन के दस वचन के बारह काया दोष ।
 तपों में से लगा निष्फल हो अधरोप ॥

छप्पग नं. २

नारिभक्त अरु देश कथा पर ध्यान दिया हो ।
 योग गज्य का वातचीत पर कान दिया हो ॥
 सिद्धि में अतिविधि करी जानकर या अजान कर ।
 अतिक्रम व्यतिक्रम अतीचार अणचार जानकर ॥
 मन बच काया में तनिक लगा दोष भगवन हमें ।
 निष्फल हो वह पाप मन करता सागरी जिन नृम्वे ॥

“ हार्दिक इच्छा ”

जैन समाज सामायिक को प्रधान मानती है । परन्तु वह प्राकृत में होने से सर्व साधारण में उसके सच्चे भावों को समझना कठिन नहीं तो असम्भव अवश्य है । इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर “ श्री सामायिक हिन्दी पाठ ” सेवा में भेंट करता हूँ । आशा है जैन समाज अथवा अजेन भी सामायिक के वास्तविक अर्थ को समझ कर लाभ उठावेंगे । साथ ही यह कह देना भी उपयुक्त होगा कि जैन समाज के अन्य विद्वान “ प्रति क्रमणादि ” सूत्र का जबतक हिन्दी अनुवाद न कर दें तब तक मेरी इस अनअधिकार धृष्टता पर निरर्थक टीका टिप्पणी न करने की कृपा करेंगे ।

भद्रपद शुक्ल ४

संघ का सेवक

(कोटा)

सा. गौरीलाल (वाचमंकर)

इसे भी पढ़िये

सौ पुस्तकें खरीदने वालों को २५) सेकड़ा कमीशन

पढ़ने योग्य पुस्तकें

शिखा महत्व—ले. पं. कल्याणप्रसाद “उपाध्याय” (कोटा) इसकी “कर्तव्य” नवीन “वैद्य” “जयाजी प्रताप” आदि पत्रों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मू.।)

वीर तेजा—राजस्थान के प्रसिद्ध तेजा नामक जाट का महत्व पूर्ण और छोटा सा जीवन मूल्य)।।।

पंचप्रपंच—इसमें एक “भंगीशाह” की विचित्र कहानी है। और वर्तमान पटेलों का खासा खाका खेंचा गया है। पुस्तक कविता में है मूल्य)।।।

श्री सामायक हिन्दी पाठ—पाठकों के हाथमें है यह अमूल्य है। डाक के लिये सिर्फ टिकट आने चाहिये।

नोट—दस पुस्तकों से कम के लिये टिकट भेजिये—

पता—मास्टर गौरीलाल गुप्त (वाचमेकर) कोटा

॥ श्रीः ॥

॥ वन्दे जिनवग्गम् ॥

चतुर्भाविना पाठ माला

मूल लेखक

परिणत-रत्न श्रीमान् पं० रत्न चन्द्र जी
जैन मुनि, शतावधानी पद विभूषित

अनुवादक

श्री स्थविर पद विभूषित जैन मुनि श्री १०८

श्री फ़कीरचन्द्र जी महाराज का शिष्य

फूलचन्द्र मुनि, जैन धर्मोपदेशक

प्रकाशक—

रत्नलाल अहर्दास मित्रमेन जैन.

सोनीपत

प्रथम बार }
१००० प्रति }

वीराब्द २४५५
विक्रमाब्द १९८५

{ अमूल्य

समर्पण

श्रीमान्

परम पवित्र पृथ्वीपाद, गुरुवर्य !

श्री० फ़कीरचन्द्र जी महाराजाधिराज !

आपकी माधुर्य वाणी द्वारा हम ज्ञान लाभ
पारहे हैं, यह प्रताप आपके भरसक परिश्रम
का ही है । प्रभो ! आपके अपरिमित उप-
कार से आकर्षित हो यह सामान्य अनुवाद
आपके कर कमल में सादर समर्पित है ।

गुरु-चरण सेवक—

मुनि फूलचन्द्रः

जैन धर्मोपदेशकः

अनुवादक का संक्षिप्त जीवन परिचय

श्लोकाः

ध्यानाद्यस्यार्थं सिद्धिः प्रभवति, निखिलज्ञानरूपोऽमरो यो ।
ध्येयः सच्चित्स्वरूपो विमलगुणयुतो, रागबन्धादिशून्यः ॥
सर्वज्ञोऽनन्तशक्तिर्विविधशिवकरो, योगिभिर्ध्यानगम्यः ।
सोऽयं कल्याणमूर्तिः परमकरुणया, रक्षताढ्यो जिनेशः ॥ १ ॥

स जीवः पुण्यादि प्रकृतिगुणतोऽनन्तविभवः ।
स्वयं कर्ता भोक्ताऽऽगमगिरिजिनेन्द्रः कथितवान् ॥
कदाचिन्नो वृद्धिः क्षतिरपि न चास्यास्ति शुभदः ।
स न कुर्याच्छान्तिं जिनसुरवरोऽनाद्यनिधनः ॥ २ ॥

शिखरिणी

सूर्यश्चन्द्रो ग्रहादिर्गङ्गनतलगतस्तारकादिर्भवंऽस्मिन् ।
जीवां देहानुकूलः क्षितिर्नलजलं, वायुरग्निर्मनोऽपि ॥
चेतन्यपुद्गलोऽपि प्रथितगुणयुतः सिद्धभावानुकूलः ।
एतत्सर्वं मिलित्वा प्रभवति भुवनं, पातु, श्रीवीरदेव ॥ ३ ॥
धर्मं जन्ययकरं मलीमसाचारे, पञ्चमारक्कल्लं

सर्वं दुःखाकरे, विविधवेदनामये, केषामपि प्रवृत्तिर्मा भूया-
दिति स्याद्वादांगयोगान्तर्गतं द्रव्यासन्याचौर्यव्रह्मचर्य्यापरि-
ग्रहादि पञ्च विषयम् (महाव्रत) परिपालनामक्तचिन्ता
जिनेन्द्रैर्मुनिपदे नियुक्तास्तथाऽऽगमनिगमोक्त धर्मप्रचार पगा-
यणाश्च ॥

जिनधर्मानुगा, देव गुरु भक्तिप्रवणमानसाः श्रमण-
वचन श्रद्धावन्तो, नान्यथा वादितो, जैनागत नव तन्वाव-
गन्तागो, द्वितीयाश्रमस्थाः आचक (गृहस्थ) पदे शोभिना.
भगवद्भिः ॥

सच्चिदानन्दरूपेण, वीतरागेण. जिनेन, कर्मबन्धाद-
बन्धो भूत्वा, सर्वानन्दानन्दिनेन, व्यापकरवभावेन, सर्व
विदा, मुक्तिर्निरूपिता ॥

चतुर्थकालान्ते च, विविधतापसन्तप्तमानजनतर्प-
णाय, कृतगणयरावतारेण, जिनोक्तद्वादशांग विशिष्टशिष्ट
शास्त्राध्ययनाध्यापनादि धर्मवृद्धि प्रवृत्तिवृत्ते परोपकार बन्धेन
स्थितो धर्मादिरूपोऽनाद्यनिधनाचारः श्रीमता सुधर्माचा-
र्येणोदाहृतः ॥

तेन चतुर्विधसंघसंगिसाधुमाध्वीनां आचकथाविका
णामन्यान्यमधर्मनिवृत्तिपूर्वकधर्मविचारणाय यात्राऽऽविर्भा-
वोमन्यतेस्म ॥

सुधर्माचार्यतश्चत्वारिंशदधिकगुणनेत्र २३४० मिता
 वदानन्तर निग्वद्यविद्योतमान महाकविपरिकर कुमुदाकर
 राका निशाकर श्री जैनगणालिसमाम्वादितचरणारविन्द
 मकरन्द श्री नाथूराम जैनाचार्येण श्रुतचारित्रप्रचारयोजिन
 धर्मयोः प्रचारेणा स्वान्तेवासिभ्यो मुनिनेत्र (२७) मितेभ्यः
 जिनोदित सिद्धान्तं प्रतिपाद्यादिजिनोक्ताऽनादिजिनधर्मप्र-
 चारोऽभिहितः ॥

ततोऽशीतिमितावदान्ते सर्वप्रज्ञोव निकायाभ्युदयप्रवृ-
 त्तये भज्जुलालाचार्येण नाथूरामाचार्यपद सुशोभनं कृतम् ।
 यश्चनिगमागमतर्क ज्योतिषशास्त्रजन्य रहस्यादिपारंगमोजातः॥

श्रीमद्भज्जुलालजैनाचार्य सम्प्रदायानुसरणीयब्रह्म
 चर्याश्रमसम्पन्नसुसंयमीभूतमव्य प्रबोधक तपस्विप्रवर्गे राम-
 लालजैनमुनिर्जातः ॥

यदन्ते निवासार्हस्य श्रीमदोशवंशसमुत्पन्नस्य वार्द्ध-
 क्यपद विभूषितस्य मृदुलस्वभावस्य पूर्वजन्मजन्मान्तर
 कर्म क्षयार्थं श्रीमान् जैनमुनिवर्य श्रीफकीरचन्द्रमाधु-
 समभिजातः ॥

यतः

नान्यह श्रीशफकीरचन्द्रं, गुणाकरं किन्नर पूज्य पाठम् ।

योगीश्वरं तोषकरं स्वरूपं, लावण्यगात्रं बहुसौख्यकारम् ॥१॥
 भवन्तमीशंभजतोऽनुजातु. दुःखान्यलं कानिच नापि तापैः ।
 पाणिस्थचिन्तामणिमंगभाजं, कानिर्भूतिपीडयितु शशाक ॥२॥
 भक्त्या जना ये तव पाद सेवां, कुर्वन्ति सन्ते तु लभन्तिचैव ।
 न दुःखदौर्भाग्यभयं न मारिः, स्मरन्ति ये श्रीशफकीरचंद्रम् ॥३॥
 भव्या जना ये सुनमन्ति नित्यं, तेषां मनोषां सफली करोति ।
 लक्ष्मीं यशो राज्यरतिं प्रभूतिं, विद्यावरश्रोललनासुखानि ॥४॥
 कविः सुबुद्ध्या गुरुसन्निधौऽपि, कस्ते गुणान् वर्णयितुं समर्थः ।
 तथाऽपित्वद्भक्तिरतश्चपुष्पः, करोति नित्यं गुणवर्णनां ते ॥५॥
 महार्णवे भूधरमस्तकेऽपि, स्मरन्ति ये स्वामि फकीर चन्द्रम् ।
 सुखैः सहायान्ति नराः स्वधाम्नि, ततो भवन्ति प्रणमामिकामम्
 न रोग शोका रिपुभूतयक्षा, नवग्रहा राक्षस दस्युचोराः ।
 न पीडयन्ति प्रभुनाममंत्रै, स्तस्मान्नराणां शिवदायकोऽस्ति ॥६॥
 जैनाब्द सम्बोधन पूर्णचन्द्रः, सत्सेवकेच्छामित देव वृक्षः ।
 शमप्रधानस्तु सुसाधुमूर्ति, जीवेश्वरः स्वामिफकीरचन्द्रः ॥७॥
 इत्थ गुरोरष्टक मुत्तमं यः । प्रभातकाले पठने सदैव ।
 किंदुर्लभं तस्य जगत्त्रयेऽपि, सिध्यन्ति सर्वाणि समीहितानि ॥

अथ मरुमण्डलाधीश्वरराज्य वीकानेर पुरान्तरालस्थ

“माडला शोभाना” ग्रामनिवासाहं राठोर क्षत्रियवंशावतम्
विपिनसिंहवर्म्मणो, धर्म्मभार्याकुक्षितो, धर्म्मास्तुजप्रभाकरो,
महानुभावभावितः पुष्पचन्द्रो नेत्रवाणांकेन्दु १६५२ मिते,
वत्सरे, मधुमासस्य सिने, दलेऽवतारं धृतवान् । पुनरंक
शरांकेन्दु १६५६ वैक्रम शरदि, सद्गुणाधिष्ठान जैन मुनि
फकीर चन्द्रं, सद्गुरु, स्वीकृत्य, तत्परि चर्यासक्तमना
वभूव । तथा च वसु रमांकेन्दु, १६६८ मितेऽब्देऽध्यात्मविद्या-
ध्ययन विधाय, पौषमासासिने दले एकादश्यां पांचाल
प्रान्तान्तर्गत “खान पुराण्य” ग्रामे (पाञ्चालदेशान्तर्गत
“रोहतक” प्रान्तान्तः पानि “गोहाना” मिथ तहसील पार्श्व
वर्तिनि) “डूंगरमल सोहनलाल” धावकया साहाय्यतया
गुरुचरणारविंदमकरन्द भृगेन, जैनी द्रीक्षांगीकृता, पुनश्च
देशादन कुर्वन् सहस्रशोऽजैनान् जैनपदमारोप्य, वाष्टां-
केन्दु १६८० मितेऽब्दे श्वेताम्बर जैनानुयायि जैन स्थानी
योऽधिकृतो देशस्थवैश्यवशीयान्, श्वेताम्बर मुजैनसम्प्रदाये,
स्थिरीकृता, दिगम्बरजैनसम्प्रदाया द्विनिस्सार्य, च ।

तथा च स्वर्णप्रस्थ नगरे नवेन्दुशशांकवसु १६८१
मितेऽब्देऽपूर्वचातुर्मान्यवन नियम परिपालनाय, स्थिति-

(च)

तेति जन श्रुतिनो, जायतेऽत्र जैनमुनीनां, प्रथममेव, चातु-
र्मास्यं जातम् । नूतनजलद निनादानुकारि, मृदुमधुग्गभीर
ध्वनिभिर्महामहिममहाराजपुण्येन्दुमुनेर्धर्मोपदेशनः, मोनीपत
पत्तनेऽतीवधर्मप्रचारांऽजनि । यावद्भगकाशं, तावज्जैनशा-
सनमुन्नति शिखरंपरि शोभाधिवास वान्तिनं भवन्विति
प्रार्थयते—

भव्यान्महितेयी—

चन्द्रशेखर शर्मा

व्याकरणाचार्यः

(काशी)

प्रस्तावना

इस पृथ्वी तल के लोकों को सूर्य चाहे छोटासा दिखलाई देता है, परन्तु वस्तुतः वह एक बहुत बड़ी दुनिया है, यही समझ लेना पर्याप्त है, यहाँ नहीं किन्तु उन्हींके प्रकाश से अपनी सारी सृष्टि (दुनिया) को जीवन शक्ति मिली है, ठीक ! इसी प्रकार “चतुर्भाषना पाठ” एक छोटासा ग्रन्थ प्रतीत होता है, परन्तु इसका भाव—अर्थात् रहस्य तो अन्यन्त विस्तृत है और उस कोटि का है, यही नहीं किन्तु इसमें वह शक्ति है, जो ऐहिक, और पारलौकिक, इन दोनों मार्गों पर चलने की मनुष्य को निर्विघ्नतया योग्यता देती है, जिसका अनुभव पाठकों को इसके आद्योपान्त पद जाने से स्वयमेव होसकता है ।

इसके विद्याना भीमान् पण्डित रत्न शंख भूषण ज्ञानावधानी पण्डित रत्नचन्द्र जी जैन मुनि र, भाराज श्री ने अनेक रागों में समृद्ध पद्य रचना करदी है, वह तो मानो सोना सुगंध वाली उक्ति समन्वय कर डाली है, जिसने इन संस्कृत पद्यांश व्याख्यान कर लिया है, उनसे एक इलाख शब्दों की प्रशंसा बिन्दे पिला नहीं रहा गया ।

यही कारण है कि महाराज 'श्री फूलचन्द्रजी गुरु राज' ने मेरे कहने पर, इस पद्यमयी रचना का हिन्दी अनुवाद करना उचित समझा । भावना शतक के अन्त में मैंने इसे पढ़ा था, पढ़कर मुझे यही विचार हुआ कि इसका हिन्दी अनुवाद हिन्दी पब्लिक को बड़ा उपकारी होगा, व्यवहार में बाधारूप न हो ऐसी शैली में उच्च धर्म का रहस्य इसी ग्रन्थ में समझाया गया है, रोचकता, व्यापकता, तथा हृदय ग्राहिता, व्यावहारिकत्व, पारमार्थिकत्व, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ आदि विषयों का समझाना इसकी खास खूबियाँ हैं ।

यह कर्तव्य कार्य यथा-शक्य करने पर भी कई दोषों का रहजाना सम्भवित है । आशा है विद्वज्जन दोषों के लिये क्षमा करेंगे और सूचना देंगे ताकि दूसरी आवृत्ति के समय पर दोष न रहने पावे ।

मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक के पढ़ने से इंग्लिश पाठी विद्यार्थियों को चरित्र संगठन और मनोबल की शुभ प्राप्ति होगी ।

निवेदक—

लक्ष्मण दास जैन, विद्यार्थी

सोनीपत (पञ्जाब)

* मैत्री भावना *

राग आशावर्ग--ताल त्रिताल

मैत्र्या भूमिरतीव रम्या—भव्यजनैरेव सुगम्या ॥ मैत्र्या० ॥

॥ ध्रुव पदम् ॥

भ्रातृ भगिनी सुत जायामि., स्वजनैः सम्यन्धिवर्गः ।

समान धर्मैर्जातिजनैश्च—क्रमशो मैत्री कार्या ॥ १ ॥

कालेऽनीते भवेत्प्रवृद्धः, यथा च मैत्री प्रवाहः ।

ग्रामजना ये-जानपदा वा, मैत्र्यातेऽन्तरभाष्या ॥ २ ॥

गयाद्यस्तिर्यञ्चः सर्वे, विकलेन्द्रियाम्बयोऽपि ।

भूताः सत्त्वा ये जगतिभ्युः, सर्वे मैत्र्या ग्राह्या ॥ ३ ॥

यथा यथा स्यादात्मविशुद्धिः, स्तथा तथैतद्वृद्धिः ।

पूर्णविशुद्धौ मैत्री भावना, व्याप्ता स्यात् त्रिजगत्सु ॥ ४ ॥

पितृ सुतजाया बन्धुता, जाता न येन कदापि ।

नारित तादृकोऽपिजनोऽत्र कथं मुचितास्यादमैत्री ॥ ५ ॥

निन्दन्त्यपकुर्वन्ति ये वा, घ्नन्ति द्वेषाग्रणिः ।

मन्वा तेषां कर्मप्रदोषं, नेरपि मैत्री न द्वेया ॥ ६ ॥

गधुभावांश्चावनप्लेशः, द्वेषाऽनया प्रवृत्तम् ।

एते सर्व गुणाः पशूनां कथं मुत्तम जन नैन्या ॥ ७ ॥

समय निभृतसमरससरमिन्वं, विहर ! यथेष्टं म्यान्त !

कुरु कुरु मैत्री सर्वैः साकं, कमपि नाभिन्नं चिन्तय ! ॥ ८ ॥

भावार्थः—मनुष्य का मन यदि मैत्री भावना की भूमि (जगह) बन जाय, तो वह हृदयरूपी भूमि अन्यन्त रमणीय, मनोहर दीखने लग जायगी। मात्र देखने में ही अच्छी न होगी, किंतु सचोंमें श्रेष्ठ पाक देने वाली, कगल भूमि की सदृश, उच्च फल प्रद भी तो गिनी जावेगी। ऐसी मही †। प्राप्त करने का अधिकार मात्र भव्य—भाग्यशाली मनुष्यों को ही मिल सकता है। परन्तु ऐसे ऐसे पुरुषों को उस भव्य प्रदेश में विचरण करने का अधिकार भी नहीं है ॥

✽ मैत्री का क्रम ✽

मैत्री का पहिला पात्र एक उदर में से जन्मे हुए भाई बहिन का जोड़ा है, क्यों कि उनका सहवास (एक जगह रहना) सहज (एक साथ पैदा होना) होने से तथा साथ ही एक खून का सम्बन्ध होजाने से, उन की मैत्री स्वभाव सिद्ध है, बनावटी नहीं। उस के उपरान्त मैत्री के पात्र पुत्र और स्त्री हो सकते हैं।

यद्यपि पुत्र प्रथम अवस्था में पालनीय माना गया है, इसी लिये कुछ मनुष्यों ने मैत्री की योग्य गणना में

† मनो भूमि ।

इस का कुछ समावेश नहीं किया है, तो भी (प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं वदाचरेत्) इस नैतिक पत्र के कथानुकूल सोलह वर्ष के बाद वह पुत्र भी मित्र की गणना में आ जाता है । इस के अनन्तर अपनी पत्नि (स्त्री) को भी अपनी दासी न मान कर, अपनी जीवन सहचारिणी, (सुख दुःख में साथ बसने वाली), मित्र के समान ही जानना चाहिये; फिर अपने कुटुम्बी और सम्बन्धियों के साथ भी मैत्री भाव को आरोपित कर दीजिये । वस इतने में मित्रता की जड़ गहरी हो जाने पर ही स्वधर्म भाई और सजातीय भाइयों का भी वार (नम्बर) आजाता है, अर्थात् उन के साथ भी मैत्री भाव से मनको एकता साथ लेनी चाहिये ॥ १ ॥

मैत्री के मार्ग में चलते हुए जैसे २ समय में विस्तार होगा, तैसे तैसे मैत्री का प्रवाह भी बढ़ जायगा । ज्यों २ प्रवाह वृद्धि होगी त्यों २ अपनी एक जाति वालों से और अपने गाम में रहने वाली अन्य जानियों से और अन्य धर्मियों से मन को दूध पानी की तरह मिला लेना चाहिये, अर्थात् एक भी ग्राम-बन्धु और देशबन्धु का, मन मिलाव की सीमा से बाहर न होने दो ॥ २ ॥

मनुष्य मात्रके साथ एतद्वद्वन्धु हो जाने पर, गाय

भस्म आदिक पशु और पक्षियों का भी प्रसङ्ग आ जाता है। यद्यपि मनुष्यों की तरह, पशुओं के साथ मित्रता का प्रत्येक व्यवहार नहीं हो सकता, तथापि यहां मित्रता का इतना ही प्रकाश डाल दो, कि उन को शास्त्रीयिक व मानसिक किसी प्रकार का दुःख न देना चाहिये, उन का स्वाभाविक अधिकार उन से न छीन लो, उन पर बेजा कोप न करो, परिताप न दो, भूखा न रखना, गोचर भूमि का कर्म हटवा दो, उन की शक्ति से अधिक बोझा न लाओ और हर समय उन की सार संभाल रखो, क्योंकि प्रथम अनुव्रत में भी यही कथन है।

गृहस्थो स्थूल हिंसा का अवश्य परिन्याग कर डाले, क्योंकि सर्वथा हिंसा का न्याग गृहस्थ से हो जाना अन्यन्त कठिन है। इस लिए स्थूल शब्द ग्रहण किया गया है। फिर न्याग में भी निरपराधी जीवों को लुभित न करे, इस प्रकार के नियम से न्याय मार्ग में और धर्म मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचेगी। निरपराधियों को पालना व अपराधियों को दण्ड देना, इस सीमा में छोट्टे से कवील-दार से लगाकर, राजा महाराजा सार्व भोम (चक्रवर्ती) तक सब ही जिन धर्म का सुख पूर्वक पालन कर सकते हैं और अहिंसा को पाल सकते हैं।

फिर उस के पांच अनिचार रूप दोषों का भी निवारण

१ दुःखित ।

करना चाहिये, यथा—(१) क्रोध के बग हो जीवों को बाँटना, (२) क्रोध करना, प्राण व्ययोरण करना (मारना) अपितु बालकों को पढान के लिए जो नाडना दी जाती है, वह उन की शिक्षा या हित के लिये है, किन्तु आत्म पीटा व प्राणानिपात करने के लिए नहीं, अध्यापक बालकों को शिक्षा के लिये ही नाडित करता है, न कि प्राणनाश करने के लिये । तात्पर्य यह है कि क्रोध से प्राण वियोग रूप व्यापार का नाम ही क्रोध या हिंसा-अनिचार कहलाता है, (३) अपने नेत्र विषय की पुष्टि या पाँपणा करने के लिए किसी के अंगोंपांग का विच्छेद करना, (४) पशुओं की शक्ति से अधिक शोभन भाव का लाट देना, (५) समय पर अन्न पानी का न देना या थोड़ा देना क्योंकि वे मृत्यु अनाथ जीव पूर्व कर्म के पाप रूप फल से जो पशुयोनित का प्राप्त हो गये हैं, उन की भली प्रकार से रक्षा न करना भी दोष है ।

इस प्रकार पशु आर पक्षियों के अनन्तर विरलेन्द्रिय पानी दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय वाले जीवों का भी मेत्री भावना के अधिकार में समावेश हो जाता है इन पर भी मेत्री का गामन जम जाने पर भूत और स्वयं अर्थात् पतस्वति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इन पाँच स्थावरों पर भी मेत्री भाव को व्यापित करें अर्थात् उन का व्यर्थ व्यर्थ न करना हुआ उन की रक्षा करें ।

न करे तब ही ठीक । परन्तु इस जगत् में तो कोई भी ऐसा प्राणी याकी नहीं छोड़ा है कि जिस के साथ पिता, पुत्र, स्त्री, पति, भाई, बंधु आदि का सम्बन्ध न किया हो, अर्थात् प्रत्येक जीव के साथ अनन्त बार नाना सम्बन्ध किये जा चुके हैं । अतः समस्त प्राण, भूत, जीव, स्वत्व, इस भव के सम्बन्धी नहीं हैं तो क्या हुआ ? पूर्व भव के सगे तो अवश्य हैं ही । उन पूर्व भव के सम्बन्धी वर्गों के साथ मैत्री को तोड़ कर उन से शत्रुता करना कहाँ तक उचित है ? नहीं बढ़ाई नहीं । ॥ ५ ॥

ॐ अपकारी के साथ मैत्री ॐ

जो जन अपनी निन्दा करता है और प्रति समय अपमान और अवज्ञा करता हो । इतना ही नहीं, किन्तु किसी समय द्वेषाग्नि से जल भुन कर, लकड़ी आदि का प्रहार भी कर बैठे, तोभी हमारा यही कर्तव्य है कि हम उन की ओर से अपना मैत्री का प्रवाह जाने से न अटकावें । यही समझ लें कि उन की निन्दक प्रवृत्ति और अपमान करने वाली प्रवृत्ति, उन के पूर्व कृत कर्मों पर ही निर्भर है, अर्थात् उन के कुछ ऐसे ही अशुभ कर्मों का उदय है, कि जिन से जड़ों के ऊपर भी ये शत्रुता का भाव कर बैठते हैं । यदि यह उन के कर्मों का दोष अपनी मैत्री भावना में किसी प्रकार का धँसा

लगा दे, तब तो इसमें अपनी ही अधिकांश निर्वलता व मनो-
बलकी हीनता समझी जायगी। वस इसमें बाधा डालने वाली
निर्वलता की पुष्टि कदापि न करो और उक्त दुष्टों के साथ
भी मैत्री रखो जिस से उन में ऐसा असर पैदा हो कि उन
अवज्ञा करने वाले दुर्जनों का स्वयं धोका हो जाय और उन
की शत्रुता, मित्रता रूप में बदल जाय ॥ ६ ॥

❁ मित्रता मानुषिक गुण है ❁

किसी के साथ शत्रु भाव रखना या क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या
करना, यह पाशविक गुण है। एक गली के कुत्ते दूसरी गली
के कुत्तों से वैर प्रकट करते हैं, क्लेश करते हैं और अपनी गली
में से निकाल देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य
जन्तु भी परस्पर लड़ मरने का स्वभाव ही रखते हैं। भाव यह
है कि द्वेष और कलह, पशुओं में ही अधिकाधिक पाया
जाता है इस लिये अमैत्री, पाशविक गुण है—मानुषिक नहीं।
क्या मनुष्य को मानुषी जाति पाकर, ऐसे गुण धारण करने
उचित हैं? उत्तर में यही कहना पड़ता है—नहीं। पशुसे जब
मार्त्य^१ जन्म-प्रधान और उत्तम माना जाता है, तब मनुष्य
मात्र का यह कर्तव्य है, कि जितनी पाशविक वृत्तियाँ और पाश-
विक गुण अपनी दृष्टि में आजावें, उन्हें उसको तुरन्त ही दूर

प्रमोद भावना *

वह तेरी मैत्री की छाया के नीचे आकर, शत्रुताको छोड़ देगा और प्रेमभाव का सेवन करेगा । इतना ही नहीं, किन्तु स्वजातीय वैर को भी भूल जावेगा । अतः अपने कोप (खजाने) में मित्रता (मैत्री भावना) का संग्रह कर ॥ ८ ॥

निष्कर्ष

सारांश यह है कि कोई भी प्राणी पाप न करे, तथा दुःखित न हो, यह जगत् भी मुक्ति को प्राप्त हो, इस प्रकार की बुद्धि का नाम मैत्री है ॥ १ ॥

* प्रमोद भावना *

(भैरवी त्रिताल)

सद्गुणपाने समक्तं मे मनः ॥

धन्या भुवि जगवन्तोऽर्हन्तः, क्षीण सकल कर्माणि ।

केवलज्ञान विभूति वरिष्ठाः प्रामाखिल शर्माणि ॥ सद्गुण ॥ १ ॥

धन्या धर्मधुरन्धरमुनयो, गृहीत महाव्रत भाराः ।

ध्यानसमाधि निमग्नमानसा, स्वयत्तत्सकलव्यवहाराः ॥ २ ॥

सेवाधर्मरता गतरचार्था, अभ्युदय कुर्वन्ति ।

धन्यास्तेऽपि समाजनायका, न्यायपथं विहरन्ति ॥ ३ ॥

श्रुतातो न चलन्ति कदापि गृहीतप्रता गुणगेहाः ।

धन्यास्ते गृहिणो धर्मिण, स्वयत्ताऽन्याय धनेताः ॥ ४ ॥

सत्यवादिनां ब्रह्मचारिणः, प्रहृत्या भद्रा मरणाः ।

धन्यास्ते गृहिणोऽपि गुणाढराः, परोपकारे तरलाः ॥ ५ ॥

न्यायोपाजितलक्ष्म्या पुन्य, गुणं ये कुर्वन्ति ।

प्रप्ति दुःखं दीनजनानां, धन्यारते भुवि सन्ति ॥ ६ ॥

प्रभजन्ति ये भ्रातृभावनां, रक्षन्ति मर्मातिम ।

धन्यास्ते मार्गानुसारिण, पालयन्ति कुलशान्तिम् ॥ ७ ॥

सुखिनो गुणिनां भवन्तु नये सुहृदो वा स्नुष्यसुहृद ।

नश्यन्तु जगतो दुःखानि सैव प्रमोदां मे हृदः ॥ ८ ॥

भावार्थः—किन्हीं व्यक्ति में गुण देख कर, प्रसन्न होने को प्रमोद भावना कहते हैं । इस भावना का उद्भेदवार अपने हार्दिक । उद्गारां (भक्तों) । को निकाल कर कह रहा है कि मेरा मन अच्छे गुणों को पान करने में समुल्लास पूर्वक आतुर बन रहा है और गुणी पुरुषों के गुणगान करने में और उन गुणों के आस्वादन करने में उत्कंठा लगा रहा है ।

❀ समस्त गुण शिरोमणि अर्हन् भगवान् ❀

उस सर्व शक्तिमान्, अर्हन् भगवान् को धन्य है, कि जिन्होंने चारित्र के मैदान में आकर, कर्मों के साथ युद्ध किया और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तर्गाय, इन चार घातीय कर्मों की सब प्रकृतियों का उच्छेद किया और केवलज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञान) केवल दर्शन (परिपूर्ण दर्शन बोध) की विभूति को प्राप्त किया, और भय, शोक, सुख, दुःख, आमय❀, स्नेह, सङ्कल्प, विकल्पादि ढंदों❀ को निवारण किया-- अखिलात्मिकानन्द (सम्पूर्ण आत्म सबधी सुख) के भरने को प्रकट किया । ऐसे सर्वगुण सम्पन्न वीतराग महापुरुष को कोटिशः धन्यवाद है ।

। मन के । । मन के विचारों से मनलब्ध है । ❀ गेग ।

❀ भगवों को ।

३. सन्त पुरुष ६

वे सन्त पवित्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने धर्म का धृक्कर (जूझ) का अपने स्कंध (लंबा) पर धारण किया है जो अहिंसा, सत्य, अमृत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांच यमों (महाव्रतों) का पालन करने हैं, जिनका धारण करना पांच सुमेरु के समान है। रात दिन पवित्र परमात्मा का ध्यान करने हैं। मनोवृत्तियों को रोक कर, शुद्ध समाधि में तल्लीन रह कर जगत् के प्रपञ्ची व्यवहारों को, जिन्होंने सर्वथा जलाश्रुती दे दी है। स्वयं संसार सागर में पार होकर आनंद का पार करने में लगे हुए हैं। स्वयं शान्तिरस का पान करने हुए आरों को शान्ति पाठ पढ़ाने हैं। ऐसे सन्त पुरुष मुनिगण सदा धन्यवाद के पात्र हैं ॥ २ ॥

४. देश सेवक ७

जिस सेवा धर्म का नमोचरण करना चाही पुरुषा न लिय भी कठिन घनाया है, उस अधि प्राण मन के मर्म का पाकर जो जाति, समाज, देश, धर्म व आत्मा की सेवा करने में तत्पर हो रहा है जिन में किसी प्रकार से भी स्वार्थ का मत नहीं है ऐसा देखा या कीर्ति महत्ता के लाल को छोड़ कर, परमार्थ युक्ति से सत्यतः सेवा मार्ग पर दृढ़ हो गया है, जाति, देश, समाज धर्म या आत्मा के स्व-पुद्गल में सत्य

प्रयास कर रहे हैं अनेक शारीरिक मानसिक आपत्ति पड़ने पर भी, धार्मिक, व्यावहारिक, न्याय, नीति का मान करने हैं और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, नन मन धन से संवा बजाकर जो समाज के सेवक होकर नायक बन रहे हैं, ऐसे निःस्वार्थी पुरुषों को धन्यवाद है ॥ ३ ॥

❀ श्रावक ❀

जिनका धर्म में अखण्ड श्रद्धान है और भौतिक-पौद्गलिक-पदार्थों से निर्ममत्व होकर धर्म को ही जिन्होंने ऊँचा आसन दिया है; ज्ञान, दर्शन, चरित को निर्मल बना कर विशुद्ध सम्यक्त्वको धारण करा है; जिनकी जिनवाणीमें इतनी असीम श्रद्धा है कि उनके मनको कोई भी नर, नरेन्द्र, सुर, असुर, सुरेन्द्र, पशुआदिक धर्म-पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता, श्रावक के १२ व्रतों के पालन करने में निरन्तर दत्त चित्त होकर तथा कुटुम्ब की पालना के व्यवसाय में अन्याय, तथा अनीति के पैसे का प्रवेश नहीं होने देते, ऐसे गुण के सदन (घर) रूप श्रावकों—गृहस्थों—को भी धन्य है ॥ ४ ॥

❀ परोपकारी पुरुष ❀

जो पुरुष किसी भी प्रसंग में अपने मुख से असत्य वचन नहीं बोलता, तथा असत्य के भोग में लाखों की कमाई

होती ही नव भी उस को लान मारकर, मन्य का गोन नहीं देने (अर्थात् अन्याय सगन काम नहीं कर सकते) जगन नग की पगई स्त्रियों को माता समान समझने हैं तथा प्रकृति (स्वभाव) के गड (सरल परणामी निष्कपट) होते हैं गुण में दीर्घ (बड़ा) हांकर गन दिन परंपकार के कायों में कुशल रहते हैं ऐसे महोपकारी जनो को भी अन्यदात्र समुचित ही है ॥ ५ ॥

ॐ दाता ॐ

न्याय से प्राप्त की हुई लक्ष्मी को जो भगदार में नगन न करके सन्मार्ग में लगाने हैं, और कोई भी न जान सके, इस नीति से गुप्त दान करके पुण्य संचय करने हैं (जोकों में अपनी दानकी बात को प्रकट न करना, या दाना पुण्य का प्रतिपाद काम भा परन्तु आज कल नाम के भूये कुट ही दान करने लोंगे परन्तु समाचारपत्रों में (अखबारों में) दानागों की नामावली में अपना नाम तलाश करने हैं और यदा ही गर्व करने हैं) गोन, दुखी, अपग मनुष्यों को पूर्ण सहायना देकर उनके दुःखों का विच्छेद करना जिसका मुख्य उद्देश्य है, उन उदारमनस पं दाता पुरुषों को जनश्रु अन्यदात्र है ॥ ६ ॥

ॐ मार्गानुसारी ॐ

सन्पुण्यों की नीति रूप धीमिक्षा (गती) का उत्पन्न न करने दात उदार हृदय जन सदसे भ्रातृ भाव रखते हैं अर्थात् सन्सार के प्रत्येक व्यवसाय (वाणिज्य) से लाभ का समाधर रक्षा की जाती है अपने कुलके सह व्यवहार और सदाचार का, तथा धार्मिक नियमों का दृढ़ धर्म से पालन

किया जाता है। पद २ (कदम २) पर अधर्म और अनीति का भय जिनके मनमें उपस्थित हो रहा है और जो मार्गानुसारी पुरुषों के कहे हुए अर्थों में मार्गानुसारी के ३५ गुणों के संग्राहक है, उन मार्गानुसारी पुरुषों को भी धन्य है ॥ ७ ॥

❀ उपसंहार ❀

मेरे मित्र हो या शत्रु हो । परन्तु वे सब सुखी हो, सात्विक गुणी बनें, प्रति दिन उनका अभ्युदय बढ़ता रहे, सद्बुद्धि से प्रेरित होकर सन्मार्ग में प्रवृत्त हो । अशुभ कर्मकी हानि होने पर जगत् के समस्त दुःखों का सर्वथा लय हो और सर्वत्र सुख और गुणों का प्रचार देखने में मेरे मनको परम प्रसन्नता है और इसी में मेरा अप्रतिम—अनुपम—आलहाद है । इस श्रेणी में ही मेरी प्रमोद भावना है, किम्बहुना जगत् में सुख और गुणों का ही साम्राज्य स्थापित हो ।

निष्कर्ष

समस्त दोषों का नाश करने वाले,
तथा वस्तु-तत्त्व (वस्तुका यथार्थ स्वरूप)
को देखने वालों के गुणों में जो पक्ष-
पात किया जाय, उसको ही प्रमोद
भावना कहा गया है ।

करुणा भावना

करुणं । णहि ददाम्यवकाशं, कुरु जन दुःख विनाशम् ॥ ५० ॥

पितृ वियुक्ता बहवो बाला, लभ्यन्ते न निवासम् ।

आध्रयद्दीनेभ्यस्तेभ्यस्त्व, देहि गृहं वाऽऽश्वम् ॥ १ ॥

पुत्रवियुक्ता वृद्धाः पितरं, निरन्तरं विलपन्ति ।

जीवन निर्वाहा र्थमपि ते, माहाय्यं याच्यन्ति ॥ २ ॥

पाल्येऽपि वैधव्यं ग्रामा, मुञ्चन्त्यश्रुधाराः ।

स्थापय विधवाधमं तदर्थं, रक्ष मुञ्चिन्नगद्वारा ॥ ३ ॥

जन्मान्धा वधिरा मूका वा, स्वीदन्त्यशनविलीनाः ।

अन्धवधिरशाला. संस्थाप्या । रक्ष्या णते दीनाः ॥ ४ ॥

रक्तपित्तं कुष्टाद्विगर्भं, प्रसन्नाः कंचिद्वराणां ।

तत्तद्विषमालयद्वारा, तान्, श्रयेहि बहुविपारान् ॥ ५ ॥

धामन्तोऽप्येतुमिच्छन्ति, कुलीना दीनमुक्ता ये ।

परमवशता विना नृहाय, पांष्या विगर्भितन्ते ॥ ६ ॥

पीडयन्ते पापैः, एतरो ये पतद्भिन्ना वा धरायाम् ।

मां च य ! रक्ष कृपाजनतत्पतान, निध्रेहि पशुमायाशम ॥ ७ ॥

पश्यसि पश्यस्यता पात्रं, रक्ष रक्ष तत्सर्वम् ।

धमेत मतसा दनसा तत्रा, दिवाय दिवाय सर्वम् ॥ ८ ॥

भाषार्थः—शरणा नादना वा उन्मत्तजन रक्षता ते हि

हे करुणे ! हे दये ! तुम मेरे पास आओ, आपके लिये जैसा स्थान चाहिये, मैं अपना सुकोमल हृदय अर्पण करता हूँ। वहाँ बस कर उदारता पूर्वक, दुःखी, दीन और लाचार मनुष्यों के दुःखों का विनाश कर।

✽ अनाथ बालक ✽

हे करुणे ! इस भारत भूमि में बहुत से बालक, भाग्य की हीनता से—कम नसीबी से, बाल्यावस्था में ही अपने माता पिताओं के वियोगी बन रहे हैं, रक्तक माता पिता, व रहने को स्थान—घर—इन दोनों की अनुपस्थिति (गैरहोज़री न होना) में वे विचारे इधर उधर भटकते फिरते हैं—वे अपनी जाति के लाल जिगर के टुकड़े, एक २ टुकड़े के मुह-ताज बन कर घर २ दर २ गते फिरते हैं, कल जिनके माता पिता लखपति थे, करोड़पति थे, लेन देन करते थे, आज उनके बालक बेघर, बेदर, खानाबदोश होकर मुसलमान ईसाई बन गये हैं—विधर्मि, हिंसक हो रहे हैं। उनसे यातनाएँ सहन न हो सकीं। यदि प्रातःकाल में खाना मिल गया तो क्या ? रात को पेट की आग फिर सताता है। वे भारत के सपूत आपके भाई बहिन तो इस प्रकार चुथा बेदनी सह रहे हैं, अतएव आप आगम में पड़कर बेहोश न बनो। कुछ अपने मा बहिन बेटीकी भी खबर लो, जिनको कल बाहिर की हवा तक भी नहीं लगी

थी, आज वे दोनों को लग्ननी है। बहुत आचर के कोपने को
 निथड़े मयस्वर होंगे। जिनका कल आलीशान माल लाना
 था, उनको आज दुष्टी दुष्टी कोपनी भी नहीं मिलती। जिनकी
 गोद में बड़े भूषण के मारे विकल हो गए हैं, प्राणें पथन की हैं,
 जिन पर पथन का रक्त कर से गते हैं, वे हमारे आगत भूमि
 के प्रनाथ हैं, हमारी कोम के सबसे उद्योग हैं, उन्हें कुछ प्रयत्न
 दो और उनका परमार्थ साधो। यह उद्योग प्रयत्न लेता, उन
 के मातृम बालकों को बेघर बेधन मत करने दो। उन पाथन
 की प्रनाथ बालकों को स्थान दो, उन्हें सब प्रकार का आर-
 सन (धैर्य) दो, प्रनाथधर्म जेम्मी सम्भारों को उपलब्ध करो
 (स्थापन करो), एक पाथ से यदि ऐसा काम न कर लें तो
 प्रयत्नित आधर्मों (सम्भारों) में ही मदद करो, उन्हें मतभंग
 मान पोषित करो, विज्ञान पाल्याओं ॥ १ ॥

१ वृद्ध माता पिता ।

का मात्र आधार था, अपनी कमाई से अपने वृद्धों का भरण पोषण करते थे, नष्ट (मर) होजाने पर आजीविका में नितान्त संदेह हो चला है, शरीर शिथिल होगया, कम्पन वायु से हाथ, पैर, शिर, काँपा करते हैं, जंघा बल क्षीण होगया है, इन्द्रिय धर्म ढीले पड गये हैं, अर्थान् आँखों से कम द्रीखना, कानों से न सुनना था वधिर पन आजाना; भूख और दुःख इन दोनों से पीड़ित वृद्धजन अपने अवशेष जीवन निर्वाह के लिये आर्थिक सहायता की आकांक्षा रखते हैं। उनकी रक्षा के लिये हे दया माता ! मेरे मनोमदिर मे निवास कर और उन वृद्ध पुरुषों को सब प्रकार का साहाय्य पहुँचा ॥ २ ॥

❀ विधवा स्त्रियां ❀

हे करुणे ! बहुत सी बालिकाएँ छोटी उमर में ही अपने पूर्वोपार्जित कठोर कर्मों के अशुभोदय से पति के सौभाग्य से वंचित हो गई हैं। हाय ! विचारी विधवा कह लाने लगी और निराधार रोने लग रही हैं। जब कि उन का वाल्यावस्था में विवाह हुआ था, तब तो माता, पिता, सासु, ससुर, सब प्रकार का सत्कार सन्मान किया करते थे, परन्तु अब एक सहायक पति के बिना सासु ससुर तथा समस्त कुटुम्बिक जनों की दृष्टि में अप्रिय मालूम होने लगी हैं। नणंदों के मार्मिक और कठोर शब्द उन के मर्मस्थल (हृदय)

को भीध डालने हैं, पठन पाठन का ध्यान न होने से, पढ़ने
 लिखने के उद्यम बिना केवल उदासीनता में ही उन के दिन
 गत व्यतीत होने हैं, और वे विचारी निराश्रय दीन दुःखिता,
 एकान्त में बैठकर, अपनी आँखों से आँसुओं की धारा बहाया
 करती हैं, उनके लिये विप्रवाश्रम जैसी शिष्टा आश्रया, सन्धा
 स्थापित पर ! कि जिस में उन के उद्गर भग्न होने के अनि
 श्चिन्त अनेक धार्मिक शिजा मिलने से, वे अपने दुःख का, पढ़ने
 लिखने के उद्यम में भूल जायें और अनेक विदुषों पवित्र
 जीतवनी स्तियों के चन्द्रियों को पहावर उन का सा चरन
 बना दें । उनका धर्मेष्ट्य है कि अन्नर्त्ता, सीता, सुन्दरा, टीरती,
 रामचरती, आदि स्तियों के विनाश, शिजाप्रद चन्द्रियों को पद
 पर अपने चन्द्रियों को निर्मल तथा पवित्र बनाने, और स्वयं
 कि हम स्वर्गीय विदुषों का जो स्वयंसा समर्थ जाद स्वस्ति
 गीतही परम भूषण है । हमें आत्महित कर्षक, उद्यम मन्त्र
 मोतवर्म भूषण, रावर्त्ताप्रपर्यन्त मूर्तिस्तीति के समस्त
 योग्य है । इसे मन्त्र में भी न लोहें इसी में बनाया
 मोरद है ।

कथाटिकों को, कांटे का मार्ग समझना चाहिये, अर्थात् ऐसी चाहियात पुस्तकें न पढ़ो, जिनके सहवास (साथ रहने) से अपना व्रत भंग हो जाय । पुंश्चली, निरंकुशा, दुश्चरित्रा, कुटनी आदि कुलटाओं से नञ्च कर रहना चाहिये । जो विदेशी वस्त्र हैं, चमक दमक व भड़कीले हैं, कामोद्योतक हैं, ऐसे सूक्ष्म वागीक वस्त्र और रेश्मी वस्त्रों को भी धारण न करना चाहिये, और जिसके खाने से विकार पैदा हो, कामदेव बढ़ता हो, तामसी भावना पैदा हो, ऐसा भोजन भी नरक दायक समझ कर न खाओ । अपने आत्मिक कृत्यों को अपने सम्मुख रख कर हितहित का विचार करने में लगे ।

अन्यान्य दुःखद विकथाओं को छोड़ कर अपने घर के कामों में फुर्तन पाते ही, समय पर विद्याध्ययन करो, उत्तमोत्तम शिक्षामार्ग दर्शक शास्त्रों को पढ़ो और सुनो, तथा उन पर दृढ़ विश्वास रख कर मली प्रकार मनन करो । अनुभव प्राप्त करो, कि जिनसे धार्मिक भाव कभी भी धिलग न होने पावे । मानसिक चांचल्यता से पीछा छूट जाय, उपकार पथ के विचार में मन लगे, ऐसी शिक्षा दीक्षा सम्पन्न भारतवर्त्म महिलाओं में भारत के स्वपुत्रों की बड़ी श्रद्धा होगी, वे उन्हें भक्ति पुष्पांजली अर्पण करेंगे ।

यदि अपने मन, वचन, काय, इन तीनों योगों की मात्रा पवित्रता में बृहद् बृहद् गर्त है, तो ध्यात्म शुद्धि को फैलाने के

लिये, अपने कुल नायको की अनुमति लेकर सन्यास-साधवी वृत्ति को अद्वीकृत करना चाहिये और आध्यात्मिक योग बल शक्तिका आश्रय लेकर, ब्रह्मस्वरूप की परीक्षा करके, अनन्तानन्त शक्ति बढ़ाकर, तन्मय होजाने में प्रयत्नशील बनें ।

परन्तु जहाँ तक बुद्धि की पवित्रता, योग्य साहस, उत्तम ज्ञान न पा सकें, वहाँ तक इस मार्ग में प्रवेश करना, अत्यन्त कठिन समझकर, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये और अपने सहनशीलता में, तितिक्षा में, बाधा पहुचाने वाले कर्मों परित्याग कर देना चाहिये ।

इसके लिये प्रथम घरमें अभ्यस्त होना योग्य है । समस्त विद्याओंको पढ़कर विधवाओं को, अपनी जाति व देश की समस्त स्त्री समाज की उन्नति के लिये यत्र तत्र भ्रमण करके, भारत महिलाओं को अपने उन्नत उपदेश के चलाने, उनकी भ्रान्ति और अज्ञता को मूलने उखाड़ कर फेंक देना चाहिये, जिससे फिर वे सती स्त्रियाँ अपनी स्त्री समाज के गौरव को बढ़ाने के लिये अपने कल्याण के मार्ग को गोज़ निदानें और अपनी श्रेष्ठ चर्या में लग कर दार्शनिक की शृंगला (जर्ज़र) से मुक्त हों और उस प्रयत्न में निरत हो, कि जिससे अपना भारत स्वातन्त्र्य वेग नृपा से शोभित हो और उनके निर्दल भाव सफल बन जायें, और समस्त दुष्टत्व में ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या लेश भी न रहे, और अपने पवित्र जीवन को ऐसा आदर्श रूप

कथाटिकां कां, कांटे का मार्ग समझना चाहिये, अर्थात् ऐसी चाहियात पुस्तकें न पढ़ो, जिनके सहवास (साथ रहने) से अपना व्रत भंग हो जाय । पुंश्चली, निरंकुशा, दुश्चरित्रा, कुटनी आदि कुलटाओं से नञ्च कर रहना चाहिये । जो विदेशी वस्त्र हैं, चमक दमक व भड़कीले हैं, कामोद्योतक हैं, ऐसे सूक्ष्म वागीक वस्त्र और रेशमी वस्त्रों को भी धारण न करना चाहिये, और जिसके खाने से विकार पैदा हो, कामदेव बढ़ता हो, तामसी भावना पैदा हो, ऐसा भोजन भी नरक दायक समझ कर न खाओ । अपने आत्मिक कृत्यों को अपने सम्मुख रख कर हिताहित का विचार करने में लगे ।

अन्यान्य दुःखद विकथाओं को छोड़ कर अपने घरके कामों से फुरसत पाते ही, समय पर विद्याध्ययन करो, उत्तमोत्तम शिक्षामार्ग दर्शक शास्त्रों को पढ़ो और सुनो, तथा उन पर दृढ़ विश्वास रख कर मली प्रकार मनन करो । अनुभव प्राप्त करो, कि जिससे धार्मिक भाव कभी भी विलग न होने पावे । मानसिक चांचल्यता से पीछा छूट जाय, उपकार पथ के विचार में मन लगे, ऐसी शिक्षा दीक्षा सम्पन्न भारतरत्न महिलाओं में भारत के सपूतों की बड़ी श्रद्धा होगी, वे उन्हें भक्ति पुष्पांजली अर्पण करेंगे ।

यदि अपने मन, वचन, काय, इन तीनों योगों की मात्रा पवित्रता में बढ़ चढ़ गई है, तो आत्म शुद्धि को फैलाने के

लिये, अपने कुल नायकों की अनुमति लेकर संन्यास-साध्वी वृत्ति को अङ्गीकृत करना चाहिये और आध्यात्मिक योग बल शक्तिका आश्रय लेकर, ब्रह्मस्वरूप की परीक्षा करके, अनन्तानन्त शक्ति बढ़ाकर, तन्मय होजाने में प्रयत्न शीला बनो ।

परन्तु जहाँ तक बुद्धि की पवित्रता, योग्य साहस, उत्तम ज्ञान न पा सको, वहाँ तक इस मार्ग में प्रवेश करना, अत्यन्त कठिन समझकर, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये, और अपने सहनशीलन में, तितिक्षा में, बाधा पहुँचाने वाले कर्मको परित्याग कर देना चाहिये ।

इसके लिये प्रथम घरमें अभ्यस्त होना योग्य है । समस्त विद्याओंको पढ़कर विधवाओं को, अपनी जाति व देश की समस्त स्त्री समाज की उन्नति के लिये यत्र तत्र भ्रमण करके, भारत महिलाओं को अपने उन्नत उपदेश के बलसे, उनकी भ्रान्ति और अज्ञता को मूलसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिये, जिससे फिर वे सती स्त्रियाँ अपनी स्त्री समाज के गौरव को बढ़ाने के लिये अपने कल्याण के मार्ग को खोज निकालें और अपनी श्रेष्ठ चर्या में लग कर दासीत्व की शृंखला (जंजीर) से मुक्त हों और उस प्रयत्न में निरत हो, कि जिससे अपना भारत स्वातन्त्र्य वेश भूषा से शोभित हो और उनके निर्बल भाव सबल बन जाय, और समस्त कुटुम्ब में ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, लेश भी न रहे, और अपने पवित्र जीवन को ऐसा आदर्श रूप

दें, कि जिससे भारत संसार को “विधवा-विवाह” जैसा नीच प्रस्ताव पास न करना पड़े ॥

जब विधवा समाज ज्ञान और विशुद्ध चरित से पवित्र होगा, तब उन्हें संसार में साध्वियों के समान आदर होगा ।

जिनके घर में कोई बहिन, बेटा, बहू विधवा होगई है तब उनके घर वालों का मुख्य उद्देश्य हो कि वे उनसे सदा उचित व्यवहार करें—अच्छा सलूक करें; उनसे किसी प्रकार का अनुचित, निन्दा जनक, घृणास्पद कार्य न करें कगवें, कि जिनका परिणाम भ्रूणहत्या होजाता है; उनको भगवती, देवी, सती समझ कर उनकी समुचित धर्म सेवा करें उनके संमुख किसी प्रकार का विकारजनक बर्ताव न करो, स्वयं भी साधारण भोजन वस्त्र से संतोष करो, और उनको भी संतोष मार्ग पर लगाओ । यदि तुम उन दुःखकी सताई हुई पति विहीना विधवाओं के सामने अच्छा खाओगे, अच्छी नैपथ्य रचना (अच्छा पहिनाव) करोगे या नाना कामोत्तेजक कार्य निरत, हो जाओगे, तो उनमें भी लालसा का बीज पैदा होगा, विलास बुद्धि उत्पन्न होजायगी, आपके तुच्छानितुच्छ कामों से उनके मन पर बड़ी चोट लगेगी और उनमें भी अकर्मग्यता की बड़ा उमड़ आयगी । वरन् यदि अपनी विधवाओंको सच्चरित्र बनाना है, तबनो आपभी सच्चरित्र बनो । और उनको सुशील बनाने में आपको भी सुशील बनना पड़ेगा, आपके अदृश्य होने

पर, आपके घरकी विधवाएं भी अदृष्या और निर्मला होंगी ।
अतः हे करुणे ! उन विधवाओं की रक्षा करने के लिये
मेरे मनोमन्दिर में प्रवेश कर ! और उनका उभय लोक
सुधार ॥ ३ ॥

हे करुणे ! बहुत से दीन मनुष्य जन्म के अन्धे हैं तो
कितने ही जन्म के बधिर (बहिरे) हैं, कितनेक तो विचारे
लूले, लगड़े, मूक (गू गे) हैं, वे दीन प्राणी एकतो आँख,
कान, जीभ, हाथ, पग आदि की न्यूनता (कमी) से शारी-
रिक (शरीर सम्बन्धी) दुःख भोग ही रहे हैं, जिसमें फिर
खाने की तंगी, हाथ ! और दरिद्रता का भी तो वज्रपात पड-
रहा है, ऐसे अनेक प्रकार के दुःखितों के सब प्रकार के दुःख
निवारण करने के लिये और उनकी रक्षा के लिये, अन्धशाला,
बधिरशाला, मूकशाला, जैसी संस्थाएं स्थापित कर ! तथा
चलती हुई संस्थाओं में हाथ बटा ! जैसे बने तैसे उनकी सब
प्रकार से रक्षा कर ! ॥ ४ ॥

✽ रक्त पित्त वालों की रक्षा ✽

हे करुणे ! इस संसार में बहुत से प्राणी जन्म से ही
गलित कुष्ठि है जिन का शरीर पैदायशी गला सड़ा है,
अर्थात् कुष्ठ के घावों में से राध, पीप निकलती रहती है,
दुर्गन्धसे व्याप्त है, अथवा रक्त पित्त जैसे चेपी दरदोंसे घायल

रहते हैं, उन्हें कोई भी मनुष्य नहीं छूता, न पाम ही बैठने देता है। अधिक क्या कहा जावे, बात तक नहीं करना। ऐसी निरस्कृत दुर्दशा में वे विचारे भूखे, प्यासे, डधर उधर धक्के खाते हैं, अशान्त हैं, निराधार हैं। उक्त रोगियों के लिए, औपधालय वा कुशाग्रम स्थापित करें, उन को कटु तीक्ष्ण विपाक से बचाओ, जिस में उन का दुःख जाता रहे, ऐसे साधनों से उनको आश्रय दो । ॥ ५ ॥

❀ विद्यार्थी और ज्ञान दान ❀

हे करुण ! बहुत से कुलीन (खानदानी) बालक दीनता (गरीबी) के कारण, बुद्धिमान् पढ़ने के अत्युत्कट इच्छावान् हैं—परन्तु पढ़ने के साधनों की अनुपस्थिति (गैरहाजरी) में अपनी पढ़ने की इच्छा को पूरी करने में सर्वदा अशक्त है। इस कमी के होने पर विद्या और भाग्य का चमकीला सितारा, उदय होने से पहिले ही (अवबोध में ही) अस्त हो जाता है। ऐसे चमकते हुए सितारों को जीवित रखना अत्यावश्यक (निहायत जरूरी) है, उन की पोषणा कर ! उन को खाने, पीने, वस्त्र, शय्या पुस्तक, फीस, कागज़, कलम, दवान, स्याही, बोर्डिङ्ग हाउस आदि उपयोगी सामग्री देकर सहायता कर ! क्योंकि उनकी मदद करना भी अगण्य पुण्य है, कारण अन्न दान से अधिक विद्या दान है, अन्न से कुछ

देर के लिए तृप्ति होती है, परन्तु विद्या—ज्ञान—दान से सारी उमर तक के लिए तृप्ति हो जाती है । अतः उन की यथोचित सहायता कर । ॥ ६ ॥

❀ पशु और पक्षी ❀

हे करुणे ! मनुष्यों को पूर्ण सहायता देने के पश्चात् शेष शक्ति (बची हुई ताकत) का सदुपयोग पशु और पक्षियों के रक्षण (बचाव) में कर । हाय ! बहुत से क्रूर पापी जन निरपराधी पशुओं को अनेक प्रकार की पीड़ा देते हैं, अधिक भार (बोझ) लाद देते हैं, नाक कान कतर देते हैं, पांखें काट डालते हैं, शिकार खेलते हैं, मांस के लोभ में आकर उनका गला काट डालते हैं, गोली, तीर या पत्थर मार कर उड़ते हुए पक्षियों को पटक कर प्राण ले लेते हैं । उनकी रक्षा के लिये रक्षक शासन—ऐसे कानून बनाओ या बनवाओ जिन से उन को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे । जीव दया के महत्व को बताने वाली पुस्तकें छपवा कर, अमूल्य वितरण (मुफ्त तकसीम) कराओ । जहाँ तहाँ उपदेश देकर पीड़ित पशु और पक्षियों को छुड़ाओ और उन की रक्षा के लिये, पींजरा पोल, गोशाला, पशुशाला आदि संस्थाएँ तैयार करो और उन में अशक्त जन्तुओं की रक्षा करो ॥ ७ ॥

भावार्थः—माध्यस्थ्य (उपेक्षा) भावना में सच मुच कोई अलौकिक रस (आनन्द-स्वाद) समाया हुआ है । यदि मनुष्य को माध्यस्थ्य भावना का अवलम्ब (आधार) न होता तो उसे कहीं भी शान्ति का स्थान नहीं मिल सकता था, क्योंकि संसार में जहां देखा जाता है, वहां ही, मनको रागद्वेष के आन्दोलन में पटक देने वाले, बहुत से पदार्थ, आँखों के सामने आते रहे हैं, वह मनोमोहक पदार्थ मनुष्योंको कभीतो सुखमें, कभी दुःखमें फिरा रहा है । क्योंकि पदार्थों का धर्म (स्वभाव) संयोग वियोग रूप होता है । अज्ञानी मनुष्य संयोग (वस्तु के पाने) में एक प्रकार का अनित्य सुख मान बैठता है । और वियोग में (इच्छित पदार्थ के नष्ट होने में) दुःख उत्पन्न हुआ समझता है । अतः सुख दुःखकी झलक से संकल्प और विकल्पक में पड़ जाता है, जिसमें आत्मामें अस्थिरता, और अशान्ति होजाती है—स्थिरता व समाधि नहीं मिलती । इसी लिये मनुष्य के माध्यस्थ्य हृदयी होने से, आत्मा में किसी प्रकार का विषंवाद नहीं होने पाता, चाहे सुख दुःख का कैसा ही दारुण निमित्त क्यों न मिल जाय, परन्तु आत्मा माध्यस्थ्य ज्ञानसद्भावित होने से विकल नहीं होता, जैसे दर्पण (शीशा) को पर्वत के सम्मुख करने से पर्वत का चित्र उसमें आजाता है और उसे यदि समुद्र के सम्मुख करोगे, तो समुद्र का भी अक्स आजायगा, परन्तु पहाड़ के चित्र से चित्रित होने पर

उस शीशे में बोझ नहीं होना और समुद्र के अक्स से दर्पण में गीलापन नहीं आता; ठीक इसी प्रकार ज्ञानात्माको, सुख दुःख उपस्थित होने पर, हर्ष (सुख), शोक (दुःख) नहीं होता- वह अपने निजी आनन्द रस में लीन होजाता है; यह सब माध्यस्थ्य ज्ञान भावना का ही फल है, अतः भव्यजन माध्यस्थ्य भावना में ही रमण करें, जिससे चित्त अशान्त न हो, स्थिर व सहन शील बन जाता है ॥ १ ॥

❀ राग द्वेष किस लिये किया जाय ❀

इस संसार में यदि कोई वस्तु स्थायी-स्थिर (सदा-रहने वाली) हो, तो उस पर प्रेम रखना युक्ति संगत भी है यदि सर्वदा अपने पास रहूँ सके तो किसी क़दर राग करना ठीक भी है, परन्तु हम तो इसके विपरोत देखते हैं । दृश्य पदार्थ (जो पदार्थ हमको दीखते हैं) और भोग्य (जो उपभोग में आते रहते हैं) पदार्थ मात्र अस्थिर विनश्वर हैं । एक समय उन का अवश्य वियोग हो जाना है, तब जिन का थोड़े से समय के पश्चात् पृथक् करण हो जाय, ऐसे पदार्थों में आसक्ति रखना-मोह करना-यही एक दुःख समूह का कारण है, परन्तु सुखार्थी जन ऐसा करना उचित नहीं समझते । जब राग करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है, तब द्वेष करने योग्य पदार्थ भी कोई नहीं प्रतीत होगा । जिस के ऊपर

द्वेष किया जाय, वह पदार्थ भी ध्रौव्यता—नित्यता—को भजने वाला होगा ! नहीं ! कदापि नहीं. क्योंकि परमात्मा के उपदेश से पुद्गल (प्रकृति) मात्र परिणति स्वभावी सिद्ध होता है, जो भौतिक पदार्थ एक समय अरोच्य-द्वेष-वृणा करने योग्य मालूम होता है, तो वही पदार्थ कालान्तर में रोच्य, ग्राह्य हो जाता है। एक समय प्रिय लगता है, तो दूसरे समय में अप्रिय हो जाता है। कभी वह पदार्थ ग्राह्य है तो कभी त्याज्य होता है। जैसे किसी मनुष्य को देहली से आगरे जाना है, तब देहली के स्टेशन पर रेलगाड़ी ग्राह्य है, उस में बैठ कर जब आगरे पहुँचता है तब वह गाड़ी त्याज्य है, उस में से उतर पड़ता है। ऐसा मन कर किसी भी पदार्थ पर द्वेष न करे। इसी प्रकार हानि लाभमें भी किसी प्रकार का विचार न करे। अत्यासक्ती—राग में भी न फँस जाय, किन्तु दोनों अवस्थाओं में समान भाव रखना ही माध्यस्थ भावना है। २-३ ॥

वस्तु की तरह मनुष्यों पर भी

राग द्वेष न करो

मनुष्य भी प्रति समय एक स्वभाव में नहीं रहता, किन्तु उनका स्वभाव भी परिवर्तनशील है। यदि कोई मनुष्य आज अधर्मी-पापी है, वही कल धर्मात्मा-पुण्यात्मा बन जाता है, और जो धर्म पक्षी हो वह कालान्तर में अशुभ निमित्त

पाकर, अधर्मी पापकर्मी बन जाता है। नीतिवान् अनीति करने लगता है और अनीति करने वाला, नीति का सम्मान करने लग जाता है। अच्छे मनुष्य बुरे बन जाते हैं और बुरे मनुष्य कालान्तरमें नेक चलन बना लेते हैं। अतएव मानुषी बुद्धि भी परिवर्तनशील है, तब किस पर तिरस्कार या द्वेष करे, अर्थात् कोई भी व्यक्ति राग द्वेष करने के योग्य नहीं है। अतः सब से माध्यस्थ्य भावी बन कर रहना चाहिये ॥ ४ ॥

उक्त वार्ता मुख से कहने मात्र की ही नहीं है, किन्तु धर्मशास्त्रों में भी अनेक प्रमाण पाये जाते हैं, यथा—राज-प्रशिका (राज-प्रसेणी सूत्र) में प्रदेशी राजा के अधिकार में कहा है कि राजा प्रदेशी प्रथम तो बड़ा हिंसक, क्रूरकर्मा, नास्तिक, अन्याय कर्ता, घातकी, धर्म विद्रोही, आदि समस्त अवगुणों से भरा पड़ा था, परन्तु कंशी स्वामी जैसे सतगुरु के प्रसङ्ग से उस के सुधरने में कुछ भी समय न लगा और नास्तिक से आस्तिक बन गया, और उस के क्रूरतादिक समस्त दोष क्षण मात्र में प्रलय हो गए और उस के मन में सद्गुणों ने विश्राम किया, तथा श्रावक धर्म धुरीण होकर स्वर्ग में ऊँचा आसन प्राप्त किया।

जमालि मुनि कि—जिन्होंने उत्तम परणामों से दीक्षा ली थी, ग्यारह श्रद्धा शास्त्रों का अभ्यास किया था, मुनि वर्ग में जिसकी सिनारे समान चमक दमक थी, भगवान् महावीर

स्वामी के साथ जिन का रहन सहन था, परन्तु जब उन की श्रद्धा में परिवर्तन हुआ, तब वे सम्यक्त्व से परिभ्रष्ट हो गए थे और उपकारी महात्मा के विशद उपकार को विस्मृत कर, अपकार—कृतघ्न कोटि में आ गये थे, और अपनी प्रसू-पणा में भी विपरीतता करती थी, और मिथ्यात्व के गर्त (गढ़े) में गिर पड़े थे, जब ऐसे प्रमाण सुनने देखने में आ जाते हैं, तब नर श्रेष्ठता का हिस्सा गलत हो जाता है, ऐसा मान कर किसी के ऊपर राग द्वेष न करना चाहिए, और यही उचित है कि—गुण ग्रहण कर ले, और अवगुण को देखने मात्र में समता कर लेवे, अर्थात् उसमें माध्यस्थ्य रूपी बनकर दोनों को छोड़ देवे किसी का निरस्कार न करे, घृणा न करे। सब को अपने पूर्वकृत कर्मानुसार प्रकृति या स्वभाव मिला है। इस में किसी को किसी के प्रति दुःख देने या द्वेष करने का अधिकार नहीं, किन्तु जहां तक हो सके, अच्छी सम्मति देना, तथा सुमार्ग पर लगा देना ही पर्याप्त है, यदि यह अपनी शक्ति से बाहर समझे तो माध्यस्थ्य नद^१ के तटस्थ हो जाय ॥५॥

अच्छे और बुरे संयोगों में मध्यस्थता

जिम प्रकार मनुष्यों की आन्तरिक भावनाएं चंचल हैं,

^१ समुद्र । । किनारे ।

ठीक इसी प्रकार, बाह्य संयोग भी परिवर्तनशील है। यदि एक घड़ी में अनुकूल हैं तो क्षण भर में प्रतिकूल बन जाते हैं। कहीं एक समय में पुत्र की प्राप्ति होजाती है तो दूसरे समय में उसकी मृत्यु होजाने पर वियोग होजाता है, व्यापारी लोक एक दावमें बहुतसा लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे दावमें टोटा पड़ जाता है और बड़ी हानी होजाती है। आशय यह है कि, संयोग पवन से ध्वजा की तरह हर समय हिरने फिरते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी इष्ट अनिष्ट रूप होता रहता है, ऐसा समझ कर मनुष्य को माध्यस्थता की तुलना करनी चाहिये। अच्छा, बुरा, यह एक मनकी मान्यता है, आत्म गुण नहीं, परन्तु श्रेष्ठ मान्यता आत्मा को अवश्य सहकारी होगा ॥ ६ ॥

❀ कर्मानुसारी फल ❀

ससार में जीवों को अच्छे और बुरे, सब प्रकार के संयोग मिले हुए हैं, वे किसी के दिये हुए नहीं हैं, अर्थात् उसमें, ईश्वर, खुदा, ब्रह्मा (God) आदिक किसी का हाथ नहीं है। मतलब यह है कि पूर्वकृत कर्म के फलसे आत्मा सब कुछ पारहा है। शुभकर्म से अच्छे संयोग और उन्नति, तथा अशुभ कर्म से बुरे संयोग और अवनति (अधः पतन) पालेता है। वस्तु का स्वभाव ही उन्नत अवतन करना रहता है,

यथा, दूध पीने वाले को स्वयं शक्ति मिल जाती है और मदिरा (शराब) पीने वाले के फुफ्फुस (फेंफड़े) गल जाते हैं, वह स्वयं शक्ति हीन होकर मर तक जाता है, अशिकी शिखा स्वयं ऊंची चली जाती है और वहने वाला जल स्वयं नीचे को जाता है—ठीक इसी प्रकार जीव भी अच्छे और बुरे पुण्यन कर्म के फलों को पाता रहता है, फिर उनमें हाय २ करना या राग, द्वेष, पश्चात्ताप करना व्यर्थ है, उससे कुछ लाभ न होगा। यह विचार करना चाहिये, कि हे आत्मन् ! कर्म संचय करते समय सोच विचार क्यों न किया ? यदि अशुभ संयोग इच्छित नहीं थे (प्रिय नहीं थे) तो प्रथम ही अशुभ कर्म का मञ्जय न करना चाहिये था, जब ये अपने ही संचित कर्म हैं, तब तो समता भाव रख कर उन कर्मों के परिणाम को, गुंगे पनमें भोग लेना चाहिये, परन्तु इसमें हर्ष और शोक का करना महा मृदता है। इसमें भी माध्यस्थ्य की भूलक पैदा करो ॥ ७ ॥

❁ परोपदेश ❁

यदि कोई कटाचारी, या अश्रम हो तो उसके सुधारने का मंत्र, सम्मति (सलाह) उपदेश अवश्य दे देना चाहिये, परन्तु वहीं तक, कि—जहाँ तक उसे उपदेश सुनने की अपेक्षा हो तब। जो कटाचिन सुनते सुनते द्वेष, अस्वच्छि उत्पन्न होजाय

तब उपेक्षा से मौन धारण कर लेना चाहिये, यदि उसके समान स्वयं को धिक्कृति मिले और दोनों में परस्पर क्लेश उत्पन्न होनेकी संभावना हो जाय तब मौनावलम्ब ही श्रेय है।

सारांश

कठोर कर्म करने वाले, देव और गुरु की निन्दा करने वाले, तथा अपनी श्लाघा (प्रशंसा) करने वाले जीवों में निस्संदेह होकर मनकी जो उपेक्षा (मनोऽपवृत्ति) करना है, सुज्ञों ने उसे “माध्यस्थ्य भावना” कहा है ॥ ६ ॥

